

عرفانِ مذہب و مسلک

سوادِ اعظم اہلِ سنت کے
مذہبِ قویم و صراطِ مستقیم کے تابندہ نقوش

مولانا یسّٰختر مصباحی
دارُ القلم، ذاکر نگر، نئی دہلی

ناشر

دارُ القلم، قادری مسجد روڈ، ذاکر نگر، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

دیکھیے زیر نظر کتاب میں ...

ص ۱۲ جانشین مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری رضوی از ہری بریلوی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں: ”صلحِ کلّیت کی اصطلاح یہ آج کل کی نہیں ہے۔ بلکہ جب سے ندوہ فارم ہوا، اس کی تشکیل ہوئی اور ندوہ والوں نے یہ نعرہ دیا کہ: ”وہابی، دیوبندی، رافضی اور سنی سب سے اتحاد فرض ہے۔ اور سب ایک ہیں عقیدہ۔“ جب انھوں نے یہ عقیدہ بنایا تو علمائے اہل سنت و جماعت نے ان کا رد کیا۔ اور سب سے بڑا حصہ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رَضِیَ اللہ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب تاج الفحول بدایونی علیہ الرحمۃ کا رہا۔

ص ۱۳ صلحِ کلّیت اور صلحِ کلی کے بارے میں قارئین کرام جو کچھ پڑھ چکے ہیں اُسے ذہن نشین کر کے غور کریں کہ جو شخص کسی صحیح العقیدہ سنی فرد یا تنظیم یا ادارہ کی طرف صلحِ کلّیت کی نسبت کرے، وہ غضبِ الہی کو کس طرح دعوت دے رہا ہے؟

ص ۱۴ ایسے ہر اُس شخص سے جو متعین اور نام زد طور پر کسی بھی سنی کو صلحِ کلی کہے یا لکھے اُس سے یہ سوال اور یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ: (۱) جسے آپ نے صلحِ کلی کہا یا لکھا ہے اُس کی صلحِ کلّیت ثابت کرنے کے لیے ثبوت شرعی پیش کیجیے۔ (۲) اگر ثبوت شرعی پیش نہیں کر سکتے تو پھر توبہ اور رجوع کیجیے۔ (۳) بلا ثبوت جس پر الزام صلحِ کلّیت عائد کیا ہے اُس سے فوراً غیر مشروط معافی مانگیے۔ اگر وہ شخص ایسا کچھ نہیں کرتا تو اس کا مذہب و مسلک، صرف جہالت و حماقت سے نہیں بلکہ ”شرارت“ اور ”نفسانیت“ سے کس قدر آلودہ ہے؟ یہ ہمارے قارئین کو بتانے اور اسے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ص ۲۸ سَوَادِ اعظمِ اہل سنت و جماعت ہندوپاک کی سب سے عظیم دینی و علمی درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے اپنی تاسیس سے آج تک ہمیشہ اور ہر دور میں فکرِ رضا و مسلکِ رضا کو علمی و فکری و فقہی انداز میں پیش کرتے رہنے کی ایسی ممتاز اور لازوال خدمت انجام دی ہے جس سے اہل سنت کا سرفخر سے اونچا ہوتا رہا ہے اور آج بھی اس کی نمایاں خدمات ہر جہت سے سَوَادِ اعظمِ اہل سنت کے لیے باعثِ اعزاز و افتخار ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرفانِ مذہب و مسلک

سَوَادِ اعْظَمِ اہْلِ سُنَّتِ کے
مذہبِ قَوِیمِ و صراطِ مُسْتَقِیم کے تابندہ نقوش

مولانا لیس اختر مصباحی
دارُ القلم، ذاکر نگر، نئی دہلی
09350902937

ناشر

دارُ القلم، قادری مسجد روڈ، ذاکر نگر، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵
فون نمبر : 011-26986872

تفصیلات

مُجمَلہ حقوق برائے مؤلّف و دارُ القلم محفوظ

نامِ کتاب	:	عرفانِ مذہب و مسلک
مؤلّف	:	مولانا یسّٰختر مصباحی
زیر اہتمام	:	دارُ القلم، ذاکر نگر، دہلی
طبع اول	:	۱۴۳۴ھ / ۲۰۱۳ء
صفحات	:	اڑتالیس (48)
تعدادِ اشاعت	:	پانچ ہزار (5,000)
قیمت	:	پندرہ روپے (=15)

ملنے کا پتہ

دارُ القلم، قادری مسجد روڈ، ذاکر نگر، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

فون نمبر : 011-26986872

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرفان مذہب و مسلک

فیضانِ محبت عام تو ہے، عرفانِ محبت عام نہیں

اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں

شعور و ادراک اور علم و عرفان، ربِّ کائنات کا وہ عطیہ اور انعامِ گراں قدر ہے جس سے سرفراز ہونے والے انسان یقیناً بڑے ہی باتوفیق اور سعید و صالح ہوا کرتے ہیں۔ فضل و عنایتِ خداوندی سے ہی ایسے باعمراد انسانوں کی رہنمائی و دست گیری ہوا کرتی ہے اور نصیب کی اس ارجندی سے وہ کونین کی سعادتوں سے ہم کنار و مالا مال ہو جاتے ہیں۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۱﴾ (سورۃ الحديد - آیت ۲۱)

یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اُسے دے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

”سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت“، بِفَضْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبِكَرَمِ حَبِيبِهِ الْأَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَآكْرَمُ التَّسْلِيمَاتِ اس خوش بختی اور اقبال مندی سے بہرہ ور ہیں کہ وہ اُس منتخب طبقہ انسانی و افرادِ اُمتِ محمدی میں ہیں جو سُنَّت و وراثتِ نبوی کے حامل و امین ہو کر صراطِ مستقیم پہ گامزن اور رضاے رب و رضاے رسول و آلِ رسول کی نعمتِ لازوال سے شاد کام اور فائز المرام ہیں۔ فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَالشُّكْرُ۔

اکابر و اسلاف و مشاہیرِ اسلام و علما و صوفیہ و مشائخِ عظام کے ارشادات و فرمودات ہمارے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ اور یہ وہ نقوشِ ہدایت ہیں جو کتاب و سُنَّت سے مُستفاد و مُستنیر ہیں۔ جن کی پیروی و اتباع ہمارے لیے باعثِ فلاح و نجات ہے۔

کسی تفصیل و تحقیق سے قطعِ نظر چند معروضاتِ نذرِ قارئین ہیں جن پر توجہ دے کر اُن پر عمل کیا جائے تو ہمارے بہت سے مسائل کا حل اور بہت سی مشکلات کا ازالہ ہونے کے ساتھ ہماری اجتماعی زندگی کی بہت سی کامیابیوں کے راستے ہمارے سامنے کشادہ ہو سکتے ہیں۔

نورُ العارفین حضرت سید شاہ ابوالحسن احمدی نوری مارہروی قُدَس سِرُّہ اپنی حیاتِ مبارکہ کے آخری ایام میں وابستگانِ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کو خصوصی طور پر اور سوادِ اعظم اہل سنت

و جماعت کو عمومی طور پر نصیحت فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

پہلی نصیحت و وصیت یہ ہے کہ:

ایمان و اسلام کو قبول کرنے کے بعد مذہبِ اہلِ سُنّت و جماعت پر ثابت قدم رہیں۔ اور خفی مسلک و قادری مشرب کے مطابق اپنا ظاہر و باطن آراستہ رکھیں۔

یعنی بالفاظِ دیگر اپنا ظاہر، شریعتِ غزّاء (روشن و تابناک شریعت) کے موافق۔ اور باطن، طریقتِ عالیہ کے مطابق بنائیں۔

شریعت میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مقلد رہیں۔ اور طریقت میں حضور غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مُتَّبِع و فرماں بردار بنیں۔ تمام احکام اسلام کی تعمیل و پیروی اپنے اوپر فرض جانیں۔

علماء و فُقہاء کا ادب ملحوظ رکھیں۔ خانقاہ و درگاہ شریف کی خدمت بجالاتے رہیں۔ نماز پنج گانہ کے لیے مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت اختیار کریں۔

خصوصاً والدین اور اپنے شیخ طریقت اور علومِ دینیہ کے اساتذہ اور ان کی اولاد کی خدمت گزاری میں کوشش کرتے رہیں۔

اپنے شیخ طریقت کو اپنے زمانہ کے تمام مشائخ سے اپنے حق میں برتر و بالا جانیں۔ اپنے آپ کو تمام مخلوقاتِ الہی سے ذلیل و بے قدر سمجھیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ تواضع پسند اور مُتکسّر المِراج رہیں۔“

(ص ۲۸ و ۲۷۔ سراج العوّارف فی الوصایا و السّعیات۔ مؤلفہ نور العارفین سید شاہ ابوالحسن احمد نوری

مارہروی۔ اردو ترجمہ) بنام شریعت و طریقت (از مفتی محمد خلیل خاں برکاتی۔ حیدرآباد، سندھ۔ مطبوعہ مکتبہ جام نور۔ دہلی)

اہلِ سُنّت و جماعت کو جس مذہب و مسلک کی پیروی و پابندی کی ہدایت و تاکید حضرت نور العارفین مارہروی قدس سرہ نے فرمائی ہے اور جس کا التزام کرنے والوں کو سُنّی اور اہلِ سُنّت کہا جاتا ہے، وہ ایک مشہور و معروف حقیقت ہے۔ جس کی تعبیر و تشریح مشاہیر علماء و مشائخِ اہلِ سُنّت اپنی تحریرات و ہدایات کے ذریعہ بار بار کر چکے ہیں۔

”مسلکِ اہلِ سنت“، ”مسلکِ صحابہ و تابعین“، ”مسلکِ امام اعظم“، ”مسلکِ اکابر و اسلاف“، ”مسلکِ علماء و محدثین“، ”مسلکِ سلسلہ ولی اللہی عزیزی“، ”مسلکِ علماء فرنگی محلی“، ”مسلکِ خیر آباد و بدایوں“ اور ”مسلکِ اعلیٰ حضرت“۔ یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ جن میں

”مسلکِ اہلِ سنت“ ہندوپاک بلکہ عالمِ اسلام کی سب سے قدیم اور رائج اصطلاح ہے۔ صحیح عقائد و افکار اور مراسم و معمولاتِ اہلِ سنت کے اظہار اور عوام و خواصِ اہلِ سنت کو عقائد و افکارِ باطلہ و فرقی ضالہ سے محتاط و متحرز اور ممتاز رکھنے کے لیے علما و مشائخِ اہلِ سنت نے بیسویں صدی عیسوی کے نصفِ اول میں سنی اور اہلِ سنت کی تعریف اس طرح کی ہے۔

صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی تحریر فرماتے ہیں:

”اہلِ سنت و جماعت وہ ہیں جو:

رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے عقائد پر ہوں۔

حدیث میں ہے: قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰہِ؟ قَالَ: مَا اَنَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابِی۔

یابیوں سمجھیے کہ: حضرت امام ابو منصور ماتریدی اور حضرت امام ابوالحسن اشعری نے سنتیوں کے جو عقائد بیان کیے ہیں، اُن پر عقیدہ رکھے۔

اور اب یہ گروہ چار مذاہب میں منحصر ہے: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔

اور جو ان چاروں سے باہر ہے، وہ باطل پر ہے۔

علما مہسیدِ طحاوی، حاشیہ دُرِّ مختار میں فرماتے ہیں:

وہذہ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ قَدْ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي مَذَاهِبٍ اَرْبَعَةٍ.

وَهُمُ الْحَنْفِيُّونَ وَ الْمَالِكِيُّونَ وَ الشَّافِعِيُّونَ وَ الْحَنْبَلِيُّونَ. رَحِمَهُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی.

وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ وَ النَّارِ.

شاہ ولی اللہ صاحب (دہلوی) رسالہ ”الانصاف“ میں لکھتے ہیں:

بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ ظَهَرَ التَّمَذُّبُ لِلْمُجْتَهِدِينَ بِاَعْيَانِهِمْ. وَقَالَ مَنْ كَانَ لَا يَعْتَمِدُ عَلٰی

مَذْهَبٍ مُّجْتَهِدٍ بَعِيْنِهٖ.

قاضی ثناء اللہ (مجددی، پانی پتی) صاحب ”تفسیر مظہری“ میں لکھتے ہیں:

اَهْلُ السُّنَّةِ قَدْ افْتَرَقَتْ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ اَوَّالَ اَرْبَعَةٍ عَلٰی اَرْبَعَةِ مَذَاهِبٍ. لَمْ

يَبْقَ فِي الْفُرُوعِ سِوٰی الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ. وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ.

(ص ۳۳۷ فتاویٰ امجدیہ۔ جلد چہارم۔ مطبوعہ دائرۃ المعارف الامجدیہ۔ قصبہ گھوسی۔ ضلع منو۔ اتر پردیش۔ انڈیا۔)

آل انڈیائیسنی کانفرنس مراد آباد (قائم شدہ ۱۹۲۵ء) کی تنظیم و تشکیل (زیر قیادت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی) کے وقت متحدہ ہندوستان کے مشاہیر علما و مشائخ اہل سنت و جماعت - مثلاً صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی و صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی و مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا قادری نوری بریلوی و محدث اعظم ہند مولانا سید محمد محدث اشرفی کچھوچھوی و مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی اور ابوالحسنات مولانا سید محمد احمد قادری لاہوری رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشترکہ و متفقہ طور سے اہل سنت و جماعت اور سنی کی تعریف اس طرح کی ہے:

”سنی وہ ہے جو مَا اَنَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابِی کا مصداق ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی و ملک العلماء، سند الفضل، بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محل لکھنوی و حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی و حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدایونی و حضرت مفتی ارشاد حسین محدث دی رام پوری اور حضرت مولانا مفتی شاہ احمد رضا بریلوی کے

مسلک پر ہوں۔“ (ص ۹، الفقیہ، امرتسر، پنجاب، مؤرخہ ۲۱ اگست ۱۹۲۵ء)

راہ حق پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہی ہیں اور انہیں کی راہ، صراط مستقیم ہے۔

اس سلسلے میں فقیہ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

”ہم ہمیشہ جمہور سواد اعظم کے پیرو ہیں۔“

(ص ۵۹۰ - حیات اعلیٰ حضرت - مؤلفہ مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی - مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ - لاہور)

اور اہل سنت و جماعت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”جو سواد اعظم مسلمین کے پیرو ہیں۔ جن کے اتباع کا متواتر حدیثوں میں حکم ہے۔ اور حدیث

نے مذہب حق کی پہچان یہی بتائی ہے:

اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَدِّ شَدِّ فِي النَّارِ۔

مسلمانوں کے سواد اعظم (بڑے گروہ) کی پیروی کرو۔ کہ جو اس سے جدا ہوا، وہ جہنم میں گیا۔“

ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا گروہ، مقلدین ہیں۔ غیر مقلدین بہت قلیل ہیں۔“ الخ

(۵۹۶ - حیات اعلیٰ حضرت - مؤلفہ مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی - مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ - لاہور)

بقدر ضرورت، تحصیل علم دین کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت نور العارفین مارہروی قدس سرہ

ارشاد فرماتے ہیں:

چوتھی نصیحت یہ ہے کہ: بقدرِ ضرورت، کتاب و سنت سے علمِ دین کی تحصیل میں پوری پوری جدوجہد کریں اور اس فریضہ کو دوسرے تمام امور پر مقدم رکھیں۔
اس سے فراغت پا کر پھر طریقہ باطنی (سلوک و تصوف) میں قدم رکھیں۔ اس لیے کہ جاہل صوفی اور ناواقف عبادت گزار، شیطان کا مسخرہ ہے۔ اور محض ناکارہ اور ناقابلِ قبول۔“ الیٰ آخرہ۔
(ص ۳۰۔ سراج العوارف۔ مطبوعہ دہلی)

دینی تصلُّب و استقامت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

ساتویں نصیحت یہ ہے کہ: اپنے دین و عقائد پر ایسے سخت اور مضبوط رہیں کہ دوسرے متعصب سمجھیں۔ اس لیے کہ دین حق اور عقائدِ حقہ میں تصلُّب، مقبولیت کی علامت ہے اور محمود و پسندیدہ۔
اور دین باطل میں غلو (غالی ہونا، اڑ جانا) بدبختی کی نشانی ہے اور مذموم و ناپسندیدہ۔
فقرا و مساکین اور غریبا سے انس و محبت اختیار کریں۔ دنیا دار اُمرا و اہلِ دولت سے دور بھاگیں اور ان سے پرہیز کریں۔ فاسقوں و فاجروں اور بے باک کافروں و مشرکوں سے خود کو دور رکھیں۔ نیز غیر مسلموں اور شرک پسندوں سے دور بھاگیں۔
اس لیے کہ بُری صحبت مقناطیس اور لوہے کی مانند ہے۔ یعنی بُری صحبت، بدسیرتوں کو اس طرح کھینچتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔“ الیٰ آخرہ۔ (ص ۳۳-۳۴۔ سراج العوارف۔ مطبوعہ دہلی)
لمعہ ثانیہ جس میں عقائدِ اہلِ سنت و جماعت کا اجمالی بیان ہے، اس کے نور (۱۵) میں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

ہمارے اس دور میں ۱۲۳۹ھ کے آغاز سے ایک گمراہ ترین فرقہ۔ جس کا آغاز بدعت اور بنیٰ المسلمین رخنہ ڈالنا اور انجام کار الحاد و زندقہ ہے۔ ہندوستان میں نمود پا چکا ہے۔
اس فرقہ کو اہلِ عرب (بلکہ تمام عجمی بھی) وہابی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب ہے جو عرب شریف (خطہ نجد) میں پیدا ہوا۔
اس گمراہ فرقے سے ہرگز ہرگز خلط ملط کو روا نہ رکھیں۔ اس ننگ و عار طائفہ ناکار کی شناخت کے لیے یہی ایک بات جو میں کہتا ہوں، کافی ہے کہ:

یہ فرقہ رافضیوں کا بھی بڑا باپ ہے۔ رافضی اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو یہ

فرقہ خود جناب رسول مقبول صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جناب پاک بلکہ بارگاہ الہی میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک کی طرف امکان کذب کی نسبت کرتے ہیں۔“ اِلٰی آخرہ۔

(ص ۶۲۔ سراج العوارف فی الوصایا والمعارف۔ مؤلفہ نور العارفین سید شاہ ابوالحسین نوری مارہروی۔ اردو ترجمہ بنام شریعت و طریقت) از مفتی خلیل احمد خاں برکاتی، حیدرآباد، سندھ۔ مطبوعہ مکتبہ جام نور۔ دہلی)

سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت، متحدہ ہندوستان کے تسلسل و توارث کو بیان کرتے ہوئے تقریباً ہزار سال قبل تک کے اکابر صوفیہ و مشائخ کے اسمائے گرامی درج کرتے ہوئے شیر پیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی لکھنوی ثم پبلی بھیتی تحریر فرماتے ہیں:

..... زمانہ موجودہ سے پیش تر جو ہمارے اگلے پُرکھے باپ دادائی مسلمان تھے، اُن کا دین و مذہب وہی تھا جو حضور سیدنا غوثِ اعظم و حضور خواجہ غریب نواز و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی و حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند و حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی و حضرت بابا فرید الدین گنج شکر و حضرت شیخ المشائخ سلطان الاولیاء نظام الدین محبوب الہی و حضرت داتا گنج بخش لاہوری و حضرت شیخ احمد عبدالحق ردو لوی و حضرت قطب عالم پندوی و حضرت مخدوم جہاں گیر اشرف سمنانی کچھوچھوی و حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری و حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری و حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی و حضرت شاہ عالم احمد آبادی و حضرت شاہ پیر محمد سلوئی و حضرت مخدوم علی احمد علاء الدین صابر کلیری و حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی و حضرت مخدوم بندہ نواز گیسو دراز و حضرت میراں سید علی داتا و حضرت سالار مسعود غازی و حضرت بدیع الدین شاہ مدار و حضرت مخدوم علی فقیہ مہانچی و حضرت سید شاہ برکت اللہ قادری مارہروی و حضرت سید شاہ اچھے میاں مارہروی و دیگر اولیاء کرام رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا۔“ اِلٰی آخرہ۔

(ص ۴۹۴۔ ردِّ صلیح کلیت (مختصر مجموعہ فتاویٰ) از حضرت مولانا حشمت علی لکھنوی ثم پبلی بھیتی۔ مطبوعہ رضا خواجہ پبلی کیشنر۔ اجیر شریف۔ ۲۰۱۲ء)

بے دینی و بد مذہبی کے رد و طرد کے طریقہ اکابر و اسلاف اہل سنت کے بارے میں شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی لکھنویؒ ثم پبلی بھیتی عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ تحریر فرماتے ہیں:

سَلَفًا خَلْفًا ہر قرن و طبقہ میں صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ دین رِضْوَانُ اللہ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِین سے لے کر حضرت مولانا بحر العلوم ملک العلماء عبد العلی لکھنوی و شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی اور ان کے بعد مولانا رشید الدین خاں صاحب دہلوی، مولانا احمد سعید صاحب نقشبندی مجددی دہلوی، مولانا فضل رسول صاحب بدایونی، مولانا مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی، غرض ۱۳۱۱ھ تک کے علما کا یہی دأب (طریقہ) رہا۔ ہمیشہ علمائے اہل سنت نے بد مذہبی و بد مذہبوں کے رد و طرد کو اہم مقصد سمجھا۔ ‘الی آخر ۵۔ (ص ۵۵۴۔ رد صلاح کلیت۔ (مختصر مجموعہ فتاویٰ) از حضرت مولانا حشمت علی لکھنویؒ پبلی بھیتی۔ مطبوعہ رضا خاں پبلی کیشنز۔ اجیر شریف۔ ۲۰۱۲ء)

اس سے پہلے آپ، حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے یہ ارشادات نقل فرما چکے ہیں:

اور دین حق و مذہب حق کی حمایت حقہ کا بقدر قدرت و بشرط استطاعت فرض اہم ہونا تو ضرورت دینیہ سے روشن اور قرآن و حدیث میں مُبرہن ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ کا ارشاد ہے:

تَوَلَّ بے تَبَرٍّ اَنِیْسَت مَمْکَن

یعنی جب تک خدا اور رسول جَلَّ جَلَالُہُ وَ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھی جائے اُس وقت تک خدا اور رسول جَلَّ جَلَالُہُ وَ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا فرمان ہے کہ:

دینی معاملے میں چشم پوشی کرنا اور جو باتیں شرعاً ناجائز و ناپسندیدہ ہیں اُن کو دیکھتے سنتے ہوئے بھی تعصُّب نہ کرنا اور اپنے دین کے معاملے کو اہمیت نہ دینا اور دین و شریعت کا جو حق واجب ہے اس سے درگزر کرنا، یہی مداہنت ہے۔ ‘الی آخر ۵۔ (ص ۵۱۸۔ رد صلاح کلیت۔ مطبوعہ اجیر شریف۔ ۲۰۱۲ء)

تعصُّب محمود اور تصلُّب دینی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

..... بلکہ جس تعصُّب کو حضور اقدس صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

مذموم اور بُرا فرمایا ہے اُس کے معنی صرف یہی ہیں کہ:

باطل و کذب و جور و ظلم کی حمایت کی جائے۔

لیکن دینِ حق کی نصرت و اعانت، مذہبِ حق کی حفاظت، امرِ حق کی طرف داری و اشاعت، اسی طرح دینِ باطل کی اِمانت، مذہبِ باطل کی نکایت، اہلِ باطل کی اِہانت، امرِ باطل کی مخالفت، ہرگز تعصُّبِ مذموم نہیں۔

بلکہ یہی وہ تعصُّبِ محمود ہے جس کو علمائے اہلِ سنت کی اصطلاح میں ”تصلُّب“ کہتے ہیں۔“

(ص ۵۲۲۔ رَدِّ صِلَحِ کَلِیت۔ مطبوعہ اجیر شریف۔ ۲۰۱۲ء)

گمراہی کے شکار افراد کے لیے اِفہام و تفہیم اور اصلاحی کوشش کے تعلق سے علمائے اہلِ سنت کے لیے حکمِ شرعی، تحریر کرتے ہیں۔

..... جن کو دیکھیں کہ شبہات میں معاذ اللہ مبتلا ہیں اُن کے شبہات، رِفَق

و نرمی کے ساتھ زائل کرنے کی سعی کریں۔

جن لوگوں کو غلط فہمی یا نا فہمی یا ناواقفی کے سبب مذہبِ اہلِ سنت سے بہکتا ہوا دیکھیں، اُن کو مہربانی و آشتی کے ساتھ سمجھائیں۔ ان کی غلط فہمی، نا فہمی و ناواقفی دور کرنے کی کوشش کریں۔

اور جن بد مذہبوں، بے دینوں کو مُعاند و مَنُ و دَہرم پائیں اُن کے کفر و ضلال پر حسبِ وسعت و بقدرِ ضرورت پوری طرح ہدایت و غلطت کے ساتھ رَدِّ و طرد فرمائیں۔“ (الی آخر ۵۔

(ص ۵۲۲۔ رَدِّ صِلَحِ کَلِیت۔ مطبوعہ اجیر شریف۔ ۲۰۱۲ء)

صلحِ کَلِیت اور صلحِ کَلِی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

صلحِ کَلِی کوئی مستقل مذہب نہیں بلکہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو:

بد مذہبوں، بے دینوں پر رَدِّ و طرد سے اپنی ناراضگی ظاہر کرے اور کہے کہ:

ہم اپنی قبر میں جائیں گے وہ اپنی قبر میں جائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہ مخواہ بد مذہبوں، بے دینوں کا رَدِّ کر کے دنیا میں بُرے بنیں؟

اور کہے کہ:

جتنی دیر ہم اُن کا رَدِّ کریں گے، ان کو بُرا بھلا کہتے رہیں گے، ان کو گالیاں دیتے رہیں گے، اُتنی دیر ہم درود شریف پڑھیں تو ثواب بھی ملے گا اور کوئی ہمیں بُری نظر سے نہیں دیکھے گا۔

یہ خیالات، شدید بد مذہبی بلکہ الحاد و ارتداد کی جڑ ہیں۔

اگر اسی کا نام اسلام یا خلقِ عظیم تھا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں، مرتدوں اور منافقوں پر شدت و غلظت کی تعلیم قرآن عظیم میں کیوں دی؟ الٰہی آخرہ۔

(ص ۴۹۱۔ ردِّ صلحِ کلیت (مختصر مجموعہ فتاویٰ) از حضرت مولانا حشمت علی لکھنوی پبلی بھیتی۔ مطبوعہ رضا خواجه پبلی

کیشنر۔ اجیر شریف۔ ۲۰۱۲ء)

ردِّ فرقِ باطلہ کا مطلب ہے: احقاقِ حق و ابطالِ باطل۔

اپنے موقف و نظریہ اور فکر و خیال کے اثبات کے بہت سے طُرُق و اسالیب ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں مسئلہ کی نوعیت، موقع و محل کی مناسبت، سامع و مخاطب کے مزاج و معیار کو مد نظر رکھ کر اپنا موقف و مسلک واضح و ثابت کیا جاتا ہے اور غلط موقف و مسلک کو مضبوط دلائل کے ساتھ غلط اور باطل ٹھہرایا جاتا ہے۔

آج کل کے جو لوگ قِلّتِ علم و مطالعہ اور ناقص تجربہ و مشاہدہ کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک اپنے بیان و خطاب کے ذریعہ کسی فرقہ باطلہ کے اُساطین کو بار بار خبیث مردود، کافر و مرتد نہ کہا جائے، اُس وقت تک ردِّ فرقہ باطلہ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے حضرات کو اپنی غلط فہمی دور کر کے ردِّ فرقہ باطلہ کا وہ صحیح اور مفید و مناسب طرز و طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اہل سنت کے مسلک و موقف کی صداقت و حقانیت واضح و ثابت ہو سکے اور اہل باطل کے مسلک و نظریہ کا بُطلان اظہار من الشمس ہو جائے۔

اسی طرح وعظ و بیان کا مطلب ہے: مسلمانوں کو اُن کے عقائد و عبادات و معاملات اور احکامِ صحیحہ سے واقف کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دینا۔

اب یہ وعظ و بیان سننے والے مسلمان جس مزاج و معیار کے ہوں اور جن مسائل میں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہو اُس کے مطابق و موافق وعظ و بیان ہونا چاہیے۔

اس کے برعکس ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر کوئی خطیب و واعظ اپنے وعظ و خطاب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اسے وعظ و بیان نہیں بلکہ ”پیشہ ورانہ و تاجرانہ خطابت“ کہا جائے گا جس کا مقصد، محض طلبِ شہرت اور جلبِ منفعت ہے۔

یہ طریقہ نہایت افسوسناک اور باعِثِ شرم ہے کہ حاضرین و سامعین کی صحیح دینی رہنمائی اور جن مقامی مسائل کے پیش نظر انہیں ضروری ہدایت دے کر رہے اُن سے بے اعتنائی کرتے ہوئے کوئی شخص

اپنی رٹی رٹائی تقریریں ہندوستان کے ہر صوبے و شہر و ضلع میں سناتا پھرے۔

یہ پیشہ ورانہ و تاجرانہ طریقہ جس نے بھی اپنا رکھا ہوا سے جلد از جلد اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، تاکہ ملت و جماعت اس پیشہ ورانہ خطابت اور تاجرانہ ذہنیت سے جلد از جلد نجات پاسکے۔

امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس بمبئی و لکھنؤ میں غیر پیشہ و روا عظیم و مقررین کے اپنے موضوع پر سنجیدہ و مستند اور باوقار بیان و خطاب کو ہزاروں سامعین نے بے حد پسند کیا اور اس کی خواہش ظاہر کی بلکہ مطالبہ کیا کہ آئندہ بھی اسی طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہئیں۔ اس کا واضح و صریح مطلب یہ ہے کہ عوام کی بڑی تعداد میں اب شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے اور مسلم معاشرے میں تعلیم جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس خواہش و مطالبہ میں تیزی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔

صلحِ کلّیت کیا ہے؟ اور جو صلحِ کلی ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے یا نہیں؟

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جانشین مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری رضوی از ہری بریلوی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں:

”صلحِ کلّیت کی اصطلاح یہ آج کل کی نہیں ہے۔ بلکہ جب سے ندوہ فارم ہوا، اس کی تشکیل ہوئی اور ندوہ والوں نے یہ نعرہ دیا کہ:

”وہابی، دیوبندی، رافضی اور سنی سب سے اتحاد فرض ہے۔ اور سب ایک ہیں عقیدہ۔“

جب انھوں نے یہ عقیدہ بنایا تو علمائے اہل سنت و جماعت نے ان کا رد کیا۔ اور سب سے بڑا حصہ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رَضِیَ اللہ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب تاج الفحول بدایونی علیہ الرحمۃ کا رہا۔ ان حضرات نے تقریراً اور تحریراً ندوہ کا بھرپور رد کیا۔

اور اعلیٰ حضرت رَضِیَ اللہ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عَنْہُ کی اس سلسلے میں ایک دو نہیں مستقل تصانیف ہیں۔ اور فتاویٰ رضویہ میں مستقل متعدد فتاویٰ ردِ ندوہ میں موجود ہیں۔ ندوہ کا رد تو شد و مد سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے امام اہل سنت اور ان کے حاشیہ نشین اور ان کے شاگرد اور ان کے خلفاء کو، اور دیگر علمائے اہل سنت و جماعت کو، کہ انھوں نے ہر مذہبی کا رد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ردِ ندوہ بھی کیا۔

اب یہ قُرب قیامت ہے کہ اہل سنت و جماعت محدود ہوتے جا رہے ہیں اور ایسی سوچ والے کہ

جن کی سوچ یہ ہے جیسے طاہر القادری اور ان کے مثل بہت سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ:
 ”دیوبندی، دیوبندیت، بریلویت، وہابیت اور شیعیت، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور تعبیری
 اختلاف ہے۔ تشریحی اختلاف ہے۔ اور سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔“
 اور اس قسم کے لوگ اب بہت زیادہ پھیل رہے ہیں۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ:
 ”وہابی بھی صحیح ہے۔ دیوبندی بھی صحیح ہے۔ رافضی بھی صحیح ہے اور سُنی بھی صحیح ہے۔ تو وہ سُنی نہیں
 ہے (۱) باقی وہ سب کچھ ہے۔“

(ص ۹۸ و ۹۷۔ طاہر القادری کی حقیقت کیا ہے؟ مؤلفہ مولانا ولی محمد رضوی۔ ناشر: سُنی تبلیغی جماعت، قصبہ باسنی۔ ضلع
 ناگور۔ صوبہ راجستھان۔ ۱۴۳۳ھ / ۲۰۱۲ء)

صلحِ کلیت کے نشانات اور نمونے ہمارے قارئین کو مندرجہ ذیل تحریروں میں مل سکتے ہیں
 جو پروفیسر طاہر القادری کی طرف منسوب ہیں:
 ”میں شیعہ اور وہابی علما کے پیچھے نماز پڑھنا صرف پسند ہی نہیں کرتا بلکہ جب بھی موقع ملے، ان
 کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔“ (رسالہ دید شنید۔ لاہور۔ اپریل ۱۹۸۶ء)
 ”جو جماعت بنارہا ہوں وہ محض اہل سنت کی جماعت نہیں ہوگی۔ بلکہ شیعہ سُنی سبھی شامل
 ہوں گے۔ ہمارے نزدیک شیعہ سُنی میں کوئی امتیاز نہیں۔“ (ہفت روزہ چٹان۔ ۲۵ مئی ۱۹۸۹ء)
 ”امام خمینی، تاریخ اسلام کے شجاع اور جری مردانِ حق میں سے ہیں۔ ان کا جینا علی کا اور مرنا حسین
 کی طرح ہے۔ خمینی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر بچہ خمینی بن جائے۔“ (روزنامہ نوائے وقت، لاہور۔ جون ۱۹۸۹ء)
 سُنی، شیعہ، وہابی وغیرہ کے درمیان بنیادی نہیں فروعی اختلافات ہیں۔ جن کی نوعیت تعبیری
 و تشریحی اختلاف کی ہے۔“ مفہوم۔ (فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن؟ از پروفیسر طاہر القادری)

گذشتہ سطور میں صلحِ کلیت اور صلحِ کلی کے بارے میں قارئین کرام جو کچھ پڑھ چکے ہیں اُسے ذہن
 نشین کر کے غور کریں کہ جو شخص کسی صحیح العقیدہ سُنی فرد یا تنظیم یا ادارہ کی طرف صلحِ کلیت کی نسبت کرے،
 وہ غضبِ الہی کو کس طرح دعوت دے رہا ہے؟
 اگر کوئی شخص بے محابا یہ کہتا یا لکھتا ہے کہ:

(۱) خبر کے مطابق ۲۵ فروری ۲۰۱۲ء کو کچھ میمن جماعت خانہ (ممبئی) کے ایک اجلاس میں طاہر القادری کو کافر بھی کہا
 گیا اور ظاہر ہے کہ جس کے اعتقاد میں وہابی، رافضی، دیوبندی سب صحیح ہوں اُس کا انجام اُس کے سوا کیا ہوگا؟

”یہی حال لگ بھگ ”دعوتِ اسلامی“ کا بھی ہے کہ:
 صلحِ کلی تحریک جس کی باگ ڈور مولوی الیاس صاحب کے ہاتھ میں ہے۔“
 ایسے ہر اُس شخص سے جو متعین اور نام زد طور پر کسی بھی سنی کو صلحِ کلی کہے یا لکھے اُس سے یہ
 سوال اور یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ:
 (۱) جسے آپ نے صلحِ کلی کہا یا لکھا ہے اُس کی صلحِ کلیت ثابت کرنے کے لیے
 ثبوتِ شرعی پیش کیجیے۔

(۲) اگر ثبوتِ شرعی پیش نہیں کر سکتے تو پھر توبہ اور رُجوع کیجیے۔
 (۳) بلا ثبوت جس پر الزامِ صلحِ کلیت عائد کیا ہے اُس سے فوراً غیر مشروط معافی مانگیے۔
 اگر وہ شخص ایسا کچھ نہیں کرتا تو اس کا مذہب و مسلک، صرف جہالت و حماقت سے
 نہیں بلکہ ”شرارت“ اور ”نفسانیت“ سے کس قدر آلودہ ہے؟ یہ ہمارے قارئین کو
 بتانے اور اسے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

کسی سنی کو صلحِ کلی کہنے کا مطلب ہے، اسے بد مذہب قرار دینا۔ ایسی صورت میں اُس سنی کا تو کچھ
 نہیں بگڑتا مگر اس قائل کے علم و عقل ہی نہیں بلکہ اس کے مذہب و مسلک کی بھی خیر نہیں۔
 یہ قائل خود گناہِ کبیرہ کا شکار اور حقِ العبد میں گرفتار ہوا۔ جس پر فرض ہے کہ بارگاہِ الہی میں توبہ
 و رجوع کرے۔ اور جس کے خلاف بلا تحقیق و ثبوت الزامِ صلحِ کلیت عائد کیا ہے اُس سے بلا تاخیر معافی
 مانگ کر اپنے آپ کو عذابِ جہنم سے بچائے۔

بعض حضرات کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان پر الزامِ وہابیت عائد کرنے میں بڑے بے باک
 ہوتے ہیں اور وہ اس کا ذرا بھی احساس اور لحاظ نہیں کرتے کہ یہ سنگین الزام کتنے خطرناک نتائج کا حامل
 ہے؟ اس الزام کا بھی وہی حکم ہے جو صلحِ کلیت سے متعلق گذشتہ سطور میں مذکور ہے۔
 اسی طرح کا ایک استفتا اور اس کا صحیح شرعی جواب ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:
 ایک شخص، سنی ہے۔ اس کے یہاں بارات کا کھانا ہے۔ اس کے یہاں وہابی بھی کھانا کھانے
 آئیں گے۔ لیکن اس شخص کے تایا وہابی ہیں۔ تایا کو وہ شخص بُرا کہتا ہے۔

اور جو شخص سُنی کھانا کھانے آئیں گے تو اُن سُنی شخصوں کو چند لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی وہابی ہو گئے۔ جو شخص، سُنی لوگوں کو وہابی کہتے ہیں وہ شخص خود تو وہابیوں سے ملتے ہیں اور سُنی لوگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے کیا حکم ہے؟

الجواب: وہابیوں سے میل، ان کی طرف ادنیٰ میل سے آدمی مستحقِ نار ہوتا ہے۔ جو وہابیوں سے ملتے ہیں، گنہگار ہیں۔ توبہ کریں۔

محض اتنی بات سے کہ وہابی سے ملے، وہابی نہیں ہو جاتا جب تک ان کی بد صحبت کا یہ نتیجہ بد نہ ہو کہ ان کے کسی عقیدہ میں اُن کا ہم نوا ہو۔

ہاں! میل جول سے اس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر بد مذہب سے میل جول، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا ممنوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ص ۱۶۲۔ عکس فتویٰ برص ۱۶۸۔ بقلم حضور مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا قادری بریلوی قَدَسَ سِرُّہُ۔ مفتی

اعظم نمبر۔ سہ ماہی ”دامنِ مصطفیٰ“، نوری مسجد، بریلی ریلوے اسٹیشن۔ بریلی شریف۔ شمارہ مئی ۱۹۹۰ء تا اکتوبر ۱۹۹۰ء۔ مدیر اعلیٰ،

حضرت مفتی محمد اعظم شیخ الحدیث دارالعلوم مظہر اسلام۔ مسجد نبی بی جی۔ بریلی شریف۔ اتر پردیش۔ انڈیا)

جو لوگ اس کا کوئی لحاظ و اعتبار نہیں کرتے کہ کسی صحیح العقیدہ سُنی عالم و عامی نے کس نیت اور کس ضرورت یا حاجت یا مصلحت کے تحت کسی بد مذہب سے کوئی ملاقات و گفتگو کی، ایسے حضرات کی اصلاح کے لیے ذیل میں چند فتاویٰ درج کیے جا رہے ہیں:

مسئلہ: ضلع بھاگل پور۔ ڈاک خانہ سبور۔ موضع ابراہیم پور۔

مسئلہ:۔ محمد شریف عالم۔ ۱۵/جمادی الآخرہ ۱۳۳۹ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس سلسلے میں:

زید، عمر و، بکر۔ تین اشخاص ہیں جن کی تعریف ذیل میں درج ہے:

(۱) زید ایک وہابی کا فرزند شخص ہے۔

(۲) عمر و ایک پکاسُنی خوش عقیدہ مسلمان ہے۔ لیکن زید مذکور کے مکان پر آتا جاتا ہے اور اس

سے ہم کلام ہوتا اور اس کے یہاں کھانا پیتا ہے۔

لیکن زید مذکور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور نہ مناکحت کرتا ہے۔ بلکہ اس سے عقیدہٴ نفرت رکھتا ہے اور اس کے کفر میں شک نہیں کرتا۔

ایسی صورت میں کیا عمر و بھی مثل زید کے عند الشَّرع وہابی کا فر مرتد ہو جائے گا یا صرف فاسق گنہگار ہوگا یا کچھ بھی نہیں؟

(۳) بکر ایک پکائی خوش عقیدہ مسلمان ہے اور زید مذکور کے مکان پر نہ آتا جاتا ہے نہ اس سے گفتگو کرتا ہے نہ اس کے یہاں کھاتا پیتا ہے نہ زید مذکور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نہ منا کحت کرتا ہے۔ بلکہ اس کو کافر و مرتد سمجھتا ہے اور اس کے کفر میں شک نہیں کرتا ہے۔ اس سے نفرت، دینی و دنیوی ہر دو پہلو سے رکھتا ہے۔

ہاں! عمر و مذکور سے جو پکائی صحیح العقیدہ ہے، رسم و راہ رکھتا ہے۔ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کے یہاں کھاتا پیتا ہے۔ اس کے گھر پر آتا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا بکر مذکور مثل زید کے عند الشَّرع کا فر مرتد ہو جائے گا یا صرف فاسق گنہگار ہوگا یا نہ وہابی نہ فاسق ہوگا بلکہ مسلمان صحیح العقیدہ رہے گا؟ صورت مذکورہ ۲ و ۳ کا جواب بالتفصیل ارقام فرمائیں۔

الجواب: صورت مسئلہ میں عمر و بکر دونوں سنی مسلمان ہیں۔

ان میں کوئی کافر یا گمراہ نہیں۔ مگر عمر و فاسق گنہگار ہے کہ مرتد سے میل

جول رکھتا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَزْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَنَسَّكُمُ النَّارُ۔
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوكُمْ وَلَا يَفْتِنُوكُمْ۔
اور بکر کا عمر و سے ملنا اگر برہنہ مصلحت شرعیہ ہو کہ اس سے امید ہے کہ اس کی نصیحت مانے اور زید سے ملنا جلنا چھوڑ دے تو حرج نہیں۔ ورنہ نامناسب ہے۔
خصوصاً ایسی حالت میں کہ بکر کوئی اعزاز علمی و دینی رکھتا ہو کہ ایسے فاسق سے بے ضرورت اختلاط مکروہ ہے۔ عالم گیری میں ہے:

يَكْرَهُ لِلْمَشْهُورِ الْمُقْتَدَى الْاِخْتِلَاطَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَالشَّرِّ إِلَّا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ . لِأَنَّهُ يَعْظُمُ امْرُءٌ بَيْنَ النَّاسِ .
وَلَوْ كَانَ رَجُلًا لَا يُعْرَفُ يَدَارِ يَهُ لِيُدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ اِثْمٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ . كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ . وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَمَ .

(ص ۲۸۸ و ۲۸۷ فتاویٰ رضویہ۔ جلد نہم نصف آخر۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی۔ ۱۴۱۵ھ / ۱۹۹۴ء)

مسئلہ : از موضع سر نیا ضلع بریلی۔ مُرسلہ: شیخ امیر علی رضوی۔ ۲۹ ربیع الآخر ۱۳۳۹ھ۔

ایک پیٹرول آب پاشی نہر پر وہابی ہے اور ایک ڈاکیہ، خط تقسیم کرنے والا، شیعہ ہے۔ ان شخصوں سے بات کرنی پڑتی ہے۔ کبھی روٹی کا بھی اتفاق اپنے مطلب کی غرض سے ہوتا ہے۔ اور ان کو اپنا دشمن ہی سمجھا جاتا ہے۔ میل جول کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے، بچتے ہیں۔ اور کام کے وقت بات کرنا بھی ضروری ہوتی ہے۔

الجواب: اگر یہ امر واقعی ہے کہ قلب میں ان سے نفرت و عداوت واقعی ہے اور کوئی میل جول نہیں رکھا جاتا۔ نہر یا خط کے متعلق کوئی بات کبھی کر لی جاتی ہے۔ یا کبھی روٹی دے دی جاتی ہے جس سے مصلحت صحیح خیال کی گئی ہو تو خرچ نہیں۔ اور اللہ دلوں کا نور جانتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ص ۱۷۶۔ فتاویٰ رضویہ۔ جلد نہم نصف آخر۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی ۱۳۱۵ھ/ ۱۹۹۳ء)

مسئلہ: از پادرا۔ گجرات۔ مُرسلہ: جمال بھائی، قاسم بھائی۔ ریاست بڑودہ کے اندر ”مسلمانان بڑودہ راج کانفرنس“ نامی ایک انجمن، واسطے حقوق طلبی و تحفظ اسلام قائم ہوئی ہے۔

یہ انجمن، بیچ کوئی مذہبی امور کے دخل کے واسطے نہیں ہے۔ صرف یہاں کے ہنود راجہ و ہنود رعایا کے سامنے، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا کام کرنے والی ہے۔ اس لیے اس میں بلا قید ہر فرقہ کے کلمہ گو شامل ہو سکتے ہیں۔

کیا اس انجمن میں سنی حنفی مسلمانوں کو شریک ہونا جائز ہے؟ بے شک تو جہزوا۔
الجواب: اس کانفرنس میں شرکت، برائے تحفظ حقوق اہل سنت بمقابلہ فرقہ باطلہ و تحفظ حقوق اسلام بمقابلہ اعدائے اسلام، ضروری ہے۔

فرقہ باطلہ کے ساتھ وہ مجالست ناجائز و حرام ہے جو برہنہ محبت و موالات ہو۔ نیز وہ جو بے ضرورت و حاجت و مصلحت شرعیہ ہو۔ نہ وہ جو برائے تبلیغ و رد ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ص ۳۵۷ و ۳۵۸۔ فتاویٰ مصطفویہ۔ از حضور مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا قادری برکاتی بریلوی۔ مطبوعہ رضا

”تحفظ حقوقِ اسلام بمقابلہ اُعدائے اسلام“ کی بات شاید اس تاریخی واقعہ کے ذریعہ سمجھی جاسکتی ہے جب علاقہ آگرہ و متھرا وغیرہ میں ۱۹۲۳ء کی تحریکِ شُدھی نے اسلام و اہل اسلام کے لیے سنگین خطرات و حالات پیدا کر دیے تھے۔

”جماعتِ رضاؒ مصطفیٰ، بریلی شریف“ نے شُدھی تحریک ۱۹۲۳ء کے مقابلے میں علاقہ آگرہ و میوات و راجپوتانہ میں اپنا وفد بھیج کر اس کا سیلاب روکا اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مُرتد ہونے سے بچایا۔ اس موقع پر ممبر وفدِ جماعتِ رضاؒ مصطفیٰ، بریلی شریف، حضرت مولانا حشمت علی رضوی لکھنوی پہلی بھیتی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں:

”جمعۃ العلماء، خلافت کمیٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی عملی خدمت شروع نہیں کی گئی، باوجودے کہ ان جماعتوں کے پاس کافی روپے اور کثیر التعداد مبلغ اور لکچرار ہیں۔

اگران میں سے ایک مجز بھی اس کام پر مامور کر دیا جاتا تو ان جماعتوں کی شان سے کچھ بعید نہ ہوتا۔ لیکن نہ معلوم یہ جماعتیں اس کام کو کیوں غیر ضروری سمجھتی ہیں؟ اور پانچ لاکھ مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ انھیں بے چین کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں کی غفلت کب تک رہے گی؟ اور وہ اپنے دین پر ایسے زبردست حملے دیکھ کر بھی ہوش میں نہ آئیں گے۔“

(ص ۴-۵ دبذہ سکندری۔ رام پور۔ مؤرخہ ۱۶ فروری ۱۹۲۳ء۔ ص ۹۵۔ تحریکِ شُدھی اور علمائے اہل سنت۔ مؤلفہ

مولانا محمد شہاب الدین رضوی۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی۔ ۱۳۲۸ھ/۲۰۰۷ء)

حیرت ہے کہ بعض ذمہ دار سمجھے جانے والے افراد بھی کسی سنی فرد یا تنظیم یا ادارہ کے تعلق سے کوئی شرعی بہتان سُن کر اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور کسی تحقیق کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والا شخص کون اور کیسا ہے؟ نہ ہی اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ جس سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے وہ کون اور کس معیار کا ہے؟ نہ اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کے مزاج و معیار سے کتنی فروتر یہ بات ہے جس کا صدور اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہ اس مسئلہ کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ کسی سنی کی طرف، تحقیق و ثبوت کے بغیر، نسبتِ کفر و ضلال کرنا بلکہ نسبتِ گناہِ کبیرہ کرنا بھی سخت گناہ اور ناجائز و حرام ہے۔

جب کہ آج کل کہیں سے بھی کوئی رابطہ کر کے کسی معاملے اور واقعہ کی تحقیق و تفتیش نہایت آسان

کام ہے۔ تقریباً ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے۔ اس سے منٹوں منٹ میں گفتگو کی جاسکتی ہے۔
قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے کہ صاحب معاملہ سے براہ راست تحقیق کر کے اس سے متعلق کوئی رائے
قائم کی جانی چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کا عمل ہے تو وہ اپنے اس طرز عمل سے خود اپنی شخصیت
و وقار کو مجروح کر رہا ہے اور اپنے وقار و اعتماد کو خاک میں ملا رہا ہے۔ بلکہ کتاب و سنت کے حکم و ارشاد کو
اپنے عمل کے ذریعہ صراحتاً مسترد کر رہا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ، اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ لِيُدْمِنَ ① (سورہ حجرات۔ آیت ۶)

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم
کو بے جانے ایذا دے بیٹھو۔ پھر اپنے کیے پر پکھتاتے رہ جاؤ۔

پیغمبر اسلام، حضرت محمد عربی، نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (الحديث)

آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان
کرتا پھرے۔“

سطور ذیل میں محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید شاہ محمد محدث اشرفی کچھوچھوی علیہ
الرحمة کا ایک استفتاء اور صدر الشریعہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمۃ کا
فتویٰ نقل کیا جا رہا ہے۔ جسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگوں کا وجود رہا ہے جو اہل سنت
و جماعت کے لیے آزار اور وبال جان بنے رہے ہیں اور ان کی حرکتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے جسے فقیر اسلام امام احمد رضا قادری
برکاتی بریلوی قدس سرہ اس طرح نقل فرماتے ہیں:

”اور فرماتے ہیں: صَلَّی اللہ علیہ وسلم:

ہلاک ہوئے غُلُو و تشدُّد والے۔ احمد و مسلم و ابو داؤد۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَكَ

الْمُتَشَدِّدُونَ - (الْأَخْلَى مِنَ الشُّكْرِ لِبَطْنَةِ سُكْرِ رُؤَسَا - مشمولہ فتاویٰ رضویہ، جلد دوم)

مسئلہ: مُرسِلہ مولانا سید محمد صاحب محدث کچھوچھوی۔ ۲۵/ ذوالقعدہ ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء
بملاحظہ گرامی حضرت صدر الشریعہ مولانا شاہ حکیم محمد امجد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم۔
اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔

(الف) زید، بحمدِ اللہ ایک سنی عالم ہے۔ مگر اس کا طریق عمل یہ ہے کہ:
اپنے چند مخصوص اشخاص کے علاوہ اہل سنت کے اکابر علما کی نسبت اپنی عام خاص مجلسوں میں
ایسے کلمات بے محابا کہا کرتا ہے جن کو سن کر، سننے والے، علما کے ساتھ دینی حیثیت سے بدگمان ہو جائیں
اور ان کی مذہبی وقعت دلوں سے جاتی رہے یا کم ہو جائے۔
اور ان کا وقار کم کرنے کے لیے اکابر علما اہل سنت کے دینی القاب جو ان کے اسمائے مبارکہ
کے ساتھ امتیازی طور پر معروف ہیں، انھیں ترک کر کے، سادہ لفظوں میں معمولی لوگوں کی طرح ان کے
نام لے کر ان کا ذکر کرنا، زید کی عادت ہے۔

زید نے اپنے رفیقوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بھی بنائی ہے۔ اور اس کے افراد کے نام سے
جو زید یا زید کی رضا یا ایما سے اس جماعت کے افراد، علما کے کرام اہل سنت کی شان میں سخیف کلمات
اور سُبک الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور زید اشارۃً یا کنایۃً بھی منع نہیں کرتا۔ بلکہ لوگ جانتے ہیں کہ:
”زید اس پر خوش ہوتا ہے یا خود ہی وہ ان کے پردہ میں ایسا کرتا ہے۔“

اس زید کا اور اس کے ان رفقا کا شرعاً کیا حکم ہے؟
(ب) زید، خالص سنی جماعتوں کو جو حمایت دین اور اعلائے سُنّت کے لیے قائم ہیں، ندوہ بتا
کر، سنیوں کو ان سے منحرف کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔
یہی زید، مقتدر علما اہل سنت کو خلاف واقع اور بالکل غلط طریقے پر پلپلے، مُدَاہِن اور لگی تک
کہہ کر اہل سنت کو ان سے منحرف کرنے کی کوشش کر چکا۔ اور ابھی تک اس طرزِ عمل سے باز نہیں آیا۔
اس کا یہ طریق عمل کیسا ہے؟

(ج) زید کی مذکورہ بالا جماعت کا ایک رکن یہ عبارت شائع کر چکا:
”اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، آقاے نعمت، دریاے رحمت، رَضِیَ اللہ عنہ اہل سنت
و جماعت کے سچے امام ہیں اور ان کی پیروی کرنا ہر ایک سنی پر فرض و واجب ہے۔
اور جو شخص ان کی امامت کو نہ مانے اور اس میں شک بھی کرے۔ تو وہ شریعت کے حکم سے

کافر و مرتد ہے۔“

اور زید نے اس کے خلاف زبان و قلم کو جنبش نہ دی تا آن کہ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ:
زید اور اس کی جماعت اپنے چند افراد کے سوا باقی تمام دنیاے اسلام و سنت کو مرتد جانتی ہے اور
جس طرح روافض، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ و جہہ الکریم کی خلافت کی آڑ لے کر اہل
سنت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اسی طرح یہ گروہ بھی تمام اہل سنت کا وقار مٹانے اور دنیاے سنت
پر زبان طعن دراز کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی امامت کو آڑ بناتا ہے۔
اس لیے بہت سے لوگ زید اور اس کے ہم نواؤں کی اس چھوٹی سی مخصوص جماعت کو نفرت کی نگاہ
سے دیکھنے لگے ہیں اور ان میں بھی ضد پیدا ہو گئی۔

اور بعض لوگ طیش میں آ کر کہہ گئے کہ:

یہ فرقہ بھی مثل وہابیہ وغیرہ مرتد فرقوں کے، ایک فرقہ، خارج از اہل سنت ہے۔
دونوں کا کیا حکم ہے؟

(د) اخبارات، اشتہارات، لیکچروں میں جو بعض مسلمان سنی صحیح العقیدہ، تمام مسلمانوں کو بنام زد
اسلامی بھائی مدعو کرتے ہیں اور شرکتِ جلسہ کو سببِ ثواب درج کرتے ہیں۔

تو کیا محض اس تعبیر کی وجہ سے وہ کافر و مرتد ہو جاتے ہیں؟

الجواب: رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيْطٰنِ وَاَنْ يَّخْضُرُوْنَ ۔

افسوس کہ اس زمانہ میں جب کہ گمراہی شائع ہو رہی ہے اور بد مذہبی زور پر ہے، زید جو ایک سنی
عالم ہے جیسا کہ سوال میں ظاہر کیا گیا ہے، تعجب ہے کہ:

اس کے رفقاء کے کا خود علمائے اہل سنت کو سب و تحریف الفاظ سے یاد کر کے علمائے اعزاز و
وقار کو مٹائیں اور زید خاموش رہے؟ بلکہ اپنے طرزِ عمل سے اس پر رضامندی ظاہر کرے؟

اگر واقعی وہ سنی عالم ہے تو اس کا یا اس کے رفقاء کا یہ فعل بنا برحسد ہوگا۔

عوام کو علمائے بدظن کرنا بہت سخت گناہ ہے کہ جب بدظن ہوں گے اُن سے بے زار ہوں گے
اور ہلاکت میں پڑیں گے۔

بالجملہ زید کا یہ طرزِ عمل بالکل جائز نہیں۔

جب علمائے اہل سنت کا وقار جاتا رہے گا اور ان سے بدظنی پیدا ہوگی تو خود زید جس کو سنی عالم
بتایا جاتا ہے، اس سے کب محفوظ رہے گا؟ وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ ۔

(ب) زید کا یہ عمل ناجائز و حرام ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔
 (ج) میں بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ قُدّس سرُّہ امام اہل سُنّت ہیں۔
 مگر یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ جو اُن کی امامت نہ مانے وہ معاذ اللہ کافر ہے۔
 اس شخص کا یہ قول نہایت شنیع ہے۔ اس قائل پر اس قول سے توبہ لازم ہے۔
 جس نے یہ لکھا وہ حقیقۃً اعلیٰ حضرت قبلہ ہی کا مخالف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف
 سے مسلمانوں کو بدظن کرتا ہے۔
 زید کو اگر اس کی اطلاع ہے تو زید پر بھی لازم ہے کہ اس سے انکار کرے۔ ورنہ
 زید بھی اس گناہ میں شریک ہے۔
 دونوں جماعتیں ناحق پر ہیں۔ ایک شخص کے کہنے سے پوری جماعت کو گمراہ نہیں کہا جاسکتا۔ وَاللّٰهُ
 تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

(د) مدّعی اسلام کا حقیقۃً مسلمان ہونا ضروری نہیں۔
 چنانچہ اس زمانے میں بہتیرے مدّعیان اسلام، حقیقۃً کافر و مرتد ہیں۔ مگر کسی
 مدّعی اسلام کو مسلمان کہنا کفر و ارتداد نہیں کہ اس کے قائل کو کافر و مرتد کہا جائے۔
 اسلام کا استعمال حقیقۃً وہیں ہوگا جو تمام ضروریاتِ دین پر ایمان رکھتا ہو۔ اس
 سے کوئی قول و فعل ایسا ظاہر نہ ہو جس پر اسے کافر کہا جائے۔
 مگر کبھی مجازاً اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جو حقیقۃً مسلمان نہیں۔
 قرآن مجید میں دونوں استعمال موجود ہیں:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔
 محض اس تعبیر سے ہرگز اس کو کافر و مرتد نہیں کہا جاسکتا، جب تک وہ کسی مرتد کو اس
 کے ارتداد پر مطلع ہو کر اسے حقیقی معنی میں مسلمان نہ بتائے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

(ص ۵۰۳ تا ۵۱۶۔ فتاویٰ امجدیہ، جلد چہارم۔ از صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی۔ مطبوعہ دائرۃ المعارف
 الامجدیہ۔ قادری منزل۔ قصبہ گھوسی۔ ضلع منو۔ یوپی۔ ۱۳۱۷ھ/۱۹۹۷ء)

۱۹۱۷ء میں ایک برطانوی وزیر ”مسٹر مائی گو“ نے ہندوستان کا دورہ کر کے یہاں کے علما و قائدین سے ملاقات و تبادلہ خیال کیا۔ اور اس کی ایک رپورٹ مع تجاویز و سفارشات ”اصلاحات ہند“ کے نام سے شائع کی۔

حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (وصال ۱۳۴۲ھ / جنوری ۱۹۲۶ء) اُس زمانے میں مسلم سیاست کا مرکز اور نقطہ پر کاربند ہوئے تھے، اس لیے ان کی سرکردگی میں لکھنؤ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی۔

اس میٹنگ میں شرکت کی دعوت، شرکت اور پھر اس کے خلاف بعض اپنے ہی حضرات کے شدید اعتراضات اور حملوں کے سلسلے میں حجۃ الاسلام مولانا محمد حامد رضا قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

”حضور پرنور اعلیٰ حضرت رَضِیَ اللہ عنہ نے مجھے مولوی عبدالباری صاحب کی دعوت پر اُس جلسے میں بھیجا تھا جس کے دعوت نامے میں مولانا عبدالباری صاحب وغیرہ علما فرنگی محل (لکھنؤ) کے ساتھ مجتہدین روافض کے بھی نام تھے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ”مانٹی گو“ وزیر، ہندوستان آیا تھا اور سیلف گورنمنٹ کا ہندوستان میں ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا۔

مولانا عبدالباری صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ:

اس وقت اگر ہماری آواز کوئی وزن نہ رکھے گی تو دیوبندی، تمام مسلمانوں کے نمائندے بن کر اہل سنت کو مضرت پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے۔“

میرے ساتھ حضرت مولانا ظہور حسین رام پوری صدر دائر العلوم (منظر اسلام، بریلی) اور جناب مولانا مولوی رحمہ اللہ صاحب (منگلوری) اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب (اعظمی رضوی)، خلفائے اعلیٰ حضرت بھی تھے۔ اور ہمیں اس جلسے میں جانا پڑا تھا جس میں روافض و وہابیہ وغیرہ بھی شریک تھے۔

تو کیا تحفظ حقوق کے لیے اعلیٰ حضرت رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں اجازت شرکت دینا، عیاذاً بِالْمَوْلٰی تعالیٰ گمراہی و فسق کہا جاسکتا ہے؟

اور کیا ہم سب شریک ہونے والے کسی گمراہی و فسق کے مرتکب ہوئے تھے؟
حاشا۔ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.
(مَظَاهِرُ الْحَقِّ الْأَجَلِي - (۱۳۶۰ھ/۱۹۴۰ء) طبع اول مطبع نابھہ اسٹیم پریس، نابھہ۔ پنجاب۔ کتب خانہ اہل سنت۔
بھورے خاں۔ پبلی بھیت)

طویل سوالات و جوابات پر یہ رسالہ (مَظَاهِرُ الْحَقِّ الْأَجَلِي) مشتمل ہے۔
آیات قرآنی و احادیث نبوی و ارشادات و اقوال اکابر و اسلاف سے مدلل و مبرہن جوابات
اگر ایک طرف حضرت حجۃ الاسلام کی بصیرت و تفقہ کا شاہکار ہیں تو دوسری طرف بعض ”کرم
فرماؤں“ کی ایذا رسانی کا کرب و اضطراب، آپ کی اس تحریر کی ایک ایک سطر سے جھلک رہا ہے۔
حجۃ الاسلام کے فتاویٰ کا مجموعہ ”فتاویٰ حامدیہ“ چند سال پیش تر شائع ہوا۔ جس
میں مذکورہ بالا رسالہ بھی شامل ہے۔ ایک سفرِ بمبئی کے دوران مجھ سے ایک ثقہ راوی
نے بیان کیا کہ:

”فلاں صاحب نے اس فتویٰ کے پڑھنے کے بعد مجھ سے ایک ملاقات
و گفتگو کے دوران کہا کہ:
”مسلکِ اعلیٰ حضرت“ کا خون ہو گیا۔ اس فتویٰ کو فتاویٰ حامدیہ سے نکال دینا
چاہیے۔“

یہ جاہلانہ و احمقانہ تبصرہ و خیال سن کر راقمِ سطور (پیس اختر مصباحی) نے
اس راوی کے سامنے برجستہ کہا کہ:

”جس فرضی مسلک کا خون، اعلیٰ حضرت کے حکم سے حجۃ الاسلام و صدر الشریعہ و
دیگر خلفائے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اُس کا خون ہونا ہی چاہیے اور بار بار ہونا
چاہیے۔“

کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ بے جا تشدد و بلکہ تحقّق کے حامل، کچھ انتہا پسند
افراد نے اپنی جہالت و حماقت اور اپنی تنگ نظری و کج فکری سے اپنے دل و دماغ

میں کوئی ایسا مسلک پال رکھا ہے کہ اکابر و اسلافِ اہلِ سنت کی ہدایات و ارشادات کو بھی وہ لائقِ اعتنا اور قابلِ عمل نہیں سمجھتے۔

اور ان جاہلوں اور انتہا پسندوں کا ”مزعومہ مسلک“ ان کی نظر میں اتنا صحیح اور کھرا ہے کہ اعلیٰ حضرت و صدر الشریعہ و حجۃ الاسلام و مفتی اعظم و محدث اعظم اور صدر الافاضل وغیرہم علیہم الرحمۃ والرضوان بھی گویا ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے اور ”خود ساختہ تصلب“ کو وہ ان اکابر و اسلافِ اہلِ سنت کے ”دینی تصلب“ سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں۔ اَلْعَيَاذُ بِاللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی۔

یہ فکر و عمل نہ ”تصلبِ مطلوب“ ہے۔ نہ ”تعصبِ محمود“ بلکہ واضح و صریح الفاظ میں ”تحقّق محض“ اور ”جہالتِ فاحشہ“ ہے جو نہایت معیوب اور شدید مذموم ہے۔

کیا ایسے ہی جاہلوں، بے عقلوں اور بد نصیبوں کی انتہا پسندی و کج روی کی خبر، رسولِ اکرم، نبیِ معظم، منبرِ صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ارشادِ گرامی میں اہلِ ایمان کو نہیں دی ہے؟
هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ۔ (صحیح مسلم)
ہلاک ہوئے غلو و تشدد والے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلو و تشدد اور اس کی ہلاکت سے اہلِ سنت کی حفاظت فرمائے۔ آمین!
بِجَاهِ حَبِيبِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ۔

ربِّ کائنات ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ (سورہ حج - آیت ۷۸)

اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَابَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

سہولت و آسانی پیدا کرو اور دقت و مشقت میں نہ ڈالو۔ اور بشارت و خوش خبری دو اور وحشت و نفرت نہ پیدا کرو۔

اور ارشاد فرماتا ہے: اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَشِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَذِّبِينَ۔ (صحیح بخاری و مسند امام احمد)
تم آسانی کرنے والے بھیجے گئے ہو۔ نہ کہ دشواری میں ڈالنے والے۔
اور ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّ الدِّينَ يُسْرُ وَلَٰكِنْ يُشَادُّ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَتْهُ فَسَدِدُوا
وَقَارِبُوا وَبَشِّرُوا۔ (صحیح بخاری و سنن نسائی)

بے شک دین آسان ہے۔ اور جو دین میں تشدد و تعمق کرے گا، اُس پر یہ دین غالب اور سخت
ہو جائے گا۔ تو درستی و نرمی و بشارت کی راہ اختیار کرو۔“

مذہب و اصول مذہب کے علم و عرفان اور شعور و ادراک کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ”تقریب“
(رقم شدہ ۱۴۰۰ھ / ۱۹۸۰ء) میں ملاحظہ فرمائیں جسے برادرِ مکرم مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی
(موجودہ صدر المدرسین الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور ضلع اعظم گڑھ۔ یوپی) نے پوری علمی و فقہی بصیرت
کے ساتھ تحریر فرمایا ہے:

”امام احمد رضا نے علمی تحقیقات اور فنی تدقیقات کے جو انمول موتی اپنی تصانیف
میں جلوہ آرا فرمائے ہیں، اُن کا اعتراف غیروں کو بھی ہے۔

اسی طرح دین حنیف اور فقہ حنفی کی جولا زوال خدمات، امام موصوف قدس
سیرۃ نے انجام دیں، اُن کے اعتراف پر سبھی مجبور ہیں۔ ع

جس سمت آگئے ہو سکتے بٹھا دیے ہیں

لیکن ان تمام مناقب و فضائل کے خزانے میں ایک ”عیب“ بھی ہے۔ زبردست
عیب۔ وہی عیب جسے شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا ہے ع

ہنر چشمِ عداوت بزرگ تر عیبِ ست

ان کا ”عیب“ یہی ہے کہ وہ ع۔ باسماں اللہ اللہ، بابر ہمن رام رام۔

والے مذہبِ صلح کل کے قائل نہ تھے۔ ان کے یہاں دوستی اور دشمنی کا ایک پختہ نظریہ موجود تھا۔

وہ قرآن و حدیث اور اتباعِ ائمہ پر سختی سے قائم تھے۔ انھوں نے قرآن کریم

سے محبتِ ایمان و مومن کے ساتھ عداوتِ کفر و کافر کا بھی درس لیا۔

حدیث پاک سے اَلْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ، دونوں کی تعلیم حاصل

کی۔ ائمہ کرام سے انھوں نے یہ سبق بھی سیکھا کہ:
 ”محبتِ خدا و رسول، بے عداوتِ دشمنانِ آں، صورتِ نہ بند۔
 ”تو لا بے تبرّ انیس ممکن“ دریں جا صادق است۔“

(مکتوباتِ امام ربّانی، مجلہ ۱۰۳۴ وصال احمد سرہندی۔ وصال ۱۰۳۴ھ)

اس لیے ان کا نتیجہ فکر و قلم، جہاں بارگاہِ خدا و رسول اور نگاہِ اہل ایمان میں ایک ”نغمہٗ دل نواز“ تھا، وہیں دشمنانِ خدا و رسول اور اعدائے دین و سنت کے لیے ”سوہانِ روح“ اور ”پیامِ موت۔“
 یہی کہتی ہے بلبلِ باغِ جنّاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں
 نہیں ہند میں و اصفِ شاہِ ہدیٰ، مجھے شوخی طبعِ رضا کی قسم

.....

کلکِ رضا ہے خنجرِ خونخوار، برقِ بار
 اعدا سے کہ دو، خیرِ منائیں نہ شر کریں

(ص ۵۵ و ۵۶۔ امام احمد رضا اور ردّ بدعات و منکرات۔ مطبوعہ مجمع الاسلامی، مبارک پور۔ ۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء)

”اور اراقِ اُلٹ کر دیکھیے پھر فیصلہ کیجیے کہ:

یہ کس کا قلم ہے جس نے بدعات و مفسد کی بیخ کنی میں پوری جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ نہ تو اسے کوئی لائم کا خوف ہے نہ دنیا والوں کی ناراضی کا اندیشہ۔ اسے اپنے مولیٰ کی رضا کافی ہے۔
 اس کی آنکھوں میں شریعتِ مصطفیٰ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا کیف و سرور ہے اس لیے وہ فیصلے کرتا ہے تو حق اور اُلٹ فیصلے کرتا ہے۔

نہ تو اس میں افراط ہے کہ بدعت کو شرک۔ گناہ کو کفر۔ مکروہِ تنزیہی کو حرام۔ یا کم از کم صغیرہ بلا اصرار کو کبیرہ۔ خفی کو جلی۔ کہ دے۔

نہ اس میں تفریط ہے کہ مکروہ یا خلافِ اولیٰ کو غیر مکروہ و مستحب۔ بدعت کو سنت۔ منکر کو معروف۔ یا ناجائز کو جائز کہ دے۔

اعتدال ہے اور صرف اعتدال۔ یہی وہ اصلاح ہے جو فساد و افساد سے پاک ہوتی ہے۔“ (ص ۳ و ۴۔ تقریب از مولانا محمد احمد مصباحی۔ در امام احمد رضا اور ردّ بدعات و منکرات، مطبوعہ مجمع الاسلامی

مبارک پور۔ ۱۹۸۵ء)

یہی ”مسلکِ رضا“، مشاہیرِ اسلام، علما و فقہاء و اکابرِ صوفیہ و مشائخِ کرام رِضْوَانُ اللہ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِین کے ارشادات و ہدایات کا عطرِ مجموعہ ہے۔

یہی ”فکرِ رضا“، امامِ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی و مجددِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی و شمس العارفین سید شاہ آلِ احمد اچھے میاں مار ہروی و سراجِ الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی و بحرِ العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی و علامہ فضل حق خیر آبادی و علامہ فضل رسول عثمانی بدایونی و خاتمِ الاکابر سید شاہ آلِ رسول احمدی مارہروی و نور العارفین سید شاہ ابوالحسن احمد نوری مارہروی و حضرت مفتی ارشاد حسین محدث دی رام پوری و محب الرسول تاج الفحول مولانا عبدالقادر عثمانی بدایونی و شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی کچھوچھوی وغیرہم رِضْوَانُ اللہ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِین کے عقائد و افکار کا نمائندہ و ترجمان ہے۔

جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے موجودہ صدر المدِرسین برادرِ مکرم مولانا محمد احمد مصباحی اعظمی نے مندرجہ بالا تحریر میں جو کچھ پیش کیا ہے وہی آئینہ فکرِ رضا و مسلکِ رضا ہے۔

بِحَمْدِہ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی وَبِکَرَمِ حَبِیْبِہِ الْاَعْلٰی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم، سَوَادِ اعْظَمِ اہْلِ سُنَّتِ و جماعتِ ہند و پاک کی سب سے عظیم دینی و علمی درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے اپنی تاسیس سے آج تک ہمیشہ اور ہر دور میں فکرِ رضا و مسلکِ رضا کو علمی و فکری و فقہی انداز میں پیش کرتے رہنے کی ایسی ممتاز اور لازوال خدمت انجام دی ہے جس سے اہلِ سُنَّتِ کا سرِ فخر سے اونچا ہوتا رہا ہے اور آج بھی اس کی نمایاں خدمات ہر جہت سے سَوَادِ اعْظَمِ اہْلِ سُنَّتِ کے لیے باعثِ اعزاز و افتخار ہیں۔

اس جامعہ اشرفیہ کے فارغ التحصیل علما، ہندو بیرونِ ہند جو دینی و علمی و دعوتی و اصلاحی خدمات وسیع پیمانے پر انجام دے رہے ہیں، اُس سے ہندو پاک ہی نہیں بلکہ یورپ و افریقہ و امریکہ و آسٹریلیا کے مسلمانانِ اہلِ سُنَّتِ بھی اچھی طرح باخبر اور واقف ہیں۔

کسے نہیں معلوم کہ فقیرِ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۲۵/ صفر ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) قُدْسِ سِرُّہ کے فقہی شاہکار (بزبانِ اردو) کو زیورِ طبع سے آراستہ کرنے کی توقع سیدی و مُرشدی حضورِ مفتی اعظمِ ہند مولانا الشاہِ مصطفیٰ رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال محرم الحرام ۱۴۰۲ھ/ ۱۹۸۱ء) قُدْسِ سِرُّہ نے اشرفیہ مبارک پور ضلعِ اعظم گڑھ (یوپی۔ انڈیا) کی ایک مبارک مجلس میں

ظاہر فرمائی تو فرزندِ انِ اشرافیہ ہی سے؟ کہ:

”تم لوگوں کے علاوہ اور کس سے اس کی توقع ہو سکتی ہے؟“

اور پھر ”سنی دارُ الاشاعت“ مبارک پور (زیرِ اہتمام و انتظام حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف بلیاوی و حضرت مفتی عبدالمنان اعظمی و حضرت مولانا محمد شفیع اعظمی و حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ مبارک پوری۔ زیرِ سرپرستی حضرت حافظِ مِلّت مولانا الشاہ عبدالعزیز مراد آبادی۔ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ) نے فتاویٰ رضویہ کو بڑی عرق ریزی و جاں کاہی اور ذمّہ داری کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کر کے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا۔

فقیرِ اسلام، امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے دوسرے فقہی شاہکار ”جَدُّ الْمُتَنَارِ عَلٰی رَدِّ الْمُحْتَارِ“ (بزبانِ عربی) کی طباعت و اشاعت کی سعادت بھی فرزندِ انِ اشرافیہ (مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی، مولانا عبدالمبین نعمانی مصباحی، مولانا افتخار احمد قادری مصباحی، راقمِ سطور یسّٰس اختر مصباحی اور مولانا نصر اللہ رضوی مصباحی) ہی کو حاصل ہوئی۔ جنھوں نے ”المجمع الاسلامی مبارک پور“ کے ذریعہ یہ قابلِ افتخار فقہی سرمایہ قوم کی خدمت میں پیش کر کے سُرخ رُوئی و سرفرازی حاصل کی۔

اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے کہ ”رضویات“ کے موضوع پر فرزندِ انِ اشرافیہ کی قلمی و تحریری خدمات، ہندوستان کے دیگر سبھی سنی اصحابِ قلم کی مجموعی خدمات پر بھاری ہیں۔ وَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاء۔

یہ فیض ہے اکابر و اسلافِ سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنّت و جماعت کے مذہب و مسلکِ حق کی ترجمانی اور فکرِ رضا کی خدمتِ تفہیم و تبلیغ و ترویج کا کہ فرزندِ انِ اشرافیہ جہاں ایک طرف علم و فضل کے مالک ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف وہ شعور و ادراک اور فکر و بصیرت کے بھی حامل ہوتے ہیں۔ اُن کی نظر، وقت کے بدلتے حالات اور متعدد جہات کی طرف ہوتی ہے اور ماضی کی وراثت کے تحفظ کے ساتھ وہ مستقبل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور نئے آفاق کی تلاش و جستجو میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ ذہن انھیں فکرِ رضا ہی نے دیا ہے اور مسلکِ رضا ہی سے انھیں یہ غذائی ہے اور ملتی رہے گی۔

جنھیں کچھ معلوم نہیں وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور جنھیں کچھ معلوم ہے وہ مزید جان لیں کہ مستقبلِ بینی و دوراندیشی کیا چیز ہوتی ہے۔ پڑھیں اور سنیں کہ فقیرِ اسلام، امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قُدّسِ سرّہ کیا تحریر کرتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں:

ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی کے نام ایک مکتوب میں امام احمد رضا قدس سرہ رقم طراز ہیں: (واضح رہے کہ اس مکتوب میں ”حاجی صاحب“ سے مراد ہیں: حاجی لعل محمد مدراسی۔ وصال ۱۵/ ذوالقعدہ ۱۳۳۹ھ/ ۲۱ جولائی ۱۹۲۱ء۔ کلکتہ۔ جو بہت بڑے تاجر اور مخیر و محسن اہل سنت، نیز خلیفہ امام احمد رضا تھے۔)

”کلکتہ میں ایک سنی عالم کی بہت ضرورت ہے۔ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ برکات دے۔ تنہا اپنی ذات سے وہ کیا کیا کریں؟

سُنّیوں کی عام حالت یہی ہو رہی ہے کہ:

”جن کے پاس مال ہے، انہیں دین کا کم خیال ہے۔ اور جنہیں دین سے غرض ہے، افلاس کا مرض ہے۔“

ورنہ کلکتہ میں حمایتِ دین کے لیے دو ہزار ماہوار بھی کوئی چیز نہ تھی۔

مدرسہ شمس الہدیٰ، پٹنہ جس کی نسبت میں نے سنا ہے کہ سولہ ہزار روپے سالانہ کی جائداد اس کے لیے وقف ہے۔ اس کا بھی ہاتھ میں رکھنا ضرور ہے۔“

(مکتوب محرمہ ۲۶/ ماہ مبارک، یوم جمعہ ۱۳۳۲ھ۔ ص ۲۷۰۔ حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد اول۔ مطبوعہ کراچی)

غالباً یہی وہ تربیتی خط ہے جس سے متاثر ہو کر ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی، اس مدرسہ شمس الہدیٰ، پٹنہ کے مدرس اور پھر اس کے پرنسپل بھی ہوئے۔

حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری ثم علی گڑھی (وصال ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۹ء)

صدر شعبہ اسلامیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بارے میں خانوادہ رضویہ، بریلی شریف کے ایک عالم جلیل، حضرت مفتی اعجاز ولی خاں رضوی بریلوی (ولادت ۱۳۳۲ھ/ ۱۹۱۲ء۔ وصال ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳ء) شیخ الحدیث جامعہ نعمانیہ، لاہور تحریر فرماتے ہیں:

”آپ، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حسبِ ارشاد، مسلم یونیورسٹی سے منسلک ہوئے۔

آپ رشد و ہدایت کے پیکر، صداقت و دیانت کے مجسمہ تھے۔ سیاسی بصیرت میں لاثانی تھے۔“

(ص ۳۱۔ مقالاتِ یومِ رضا۔ حصہ سوم۔ مطبوعہ لاہور۔ ۱۹۷۱ء)

علامہ سید سلیمان اشرف علی گڑھی اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی، خلفائے امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی اُس نصاب کمیٹی، کی میٹنگوں میں مدعو کن کی حیثیت سے شریک تھے جسے شعبہ

اسلامیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے دینی نصاب کی تدوین و ترتیب کے لیے ذمہ داران مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے تشکیل کر کے اس کی میٹنگوں کا اہتمام کیا تھا۔

چنانچہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء۔ کراچی) ماہنامہ ”معارف اعظم گڑھ کے ادارہ میں لکھتے ہیں:

”مسلم یونیورسٹی کے بعض ارکان کی کوشش ہے کہ:

”یونیورسٹی میں علوم شرقیہ کا بھی شعبہ قائم ہو۔ کیوں کہ مسلم یونیورسٹی کے لیے جب روپیہ فراہم کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں کو اس کی توقع دلائی گئی تھی۔ اس لیے اب اس وعدہ کے وفا کرنے کے دن آگئے ہیں۔

چنانچہ اس غرض سے منتظمین یونیورسٹی کی دعوت پر چند ایسے علما، جو جدید ضروریات سے آگاہ اور درس گاہوں کا تجربہ رکھتے تھے، علی گڑھ میں جمع ہوئے۔

اور متواتر سات (۷) اجلاس ۱۱ فروری سے ۱۷ فروری تک منعقد ہوتے رہے۔

مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو سمجھا اور اس کے لیے یہ نقشہ عمل اور ایک نصاب، میٹرک سے ایم اے تک تیار کر کے یونیورسٹی کے سامنے پیش کر دیا۔

اس مجلس کے ارکان حسب ذیل افراد تھے:

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی، مولانا سید سلیمان اشرف صدر علوم شرقیہ، مسلم یونیورسٹی، مولانا مناظر احسن گیلانی استاذ دینیات، جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مولانا امجد علی صدر مدرس، مدرسہ معینیہ اجیمیر، اور خاکسار۔

مولانا عبدالعزیز صاحب مبین راج کوٹی، استاذ ادبیات عربی، مسلم یونیورسٹی نے خاص موقعوں پر شرکت کی۔

علوم شرقیہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ عقلیات، دینیات، اور ادبیات۔ اور ہر ایک کا علیحدہ نصاب ترتیب دیا گیا۔ جو ایف اے کے پہلے سال سے، ایم اے تک ختم ہوگا۔

ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب نہیں کہا جاسکتا کہ منتظمین و ارکان یونیورسٹی اس کو رد کریں گے یا قبول کریں گے؟

ہندو یونیورسٹی نے اپنے یہاں سنسکرت لازمی کر دی ہے۔ اور ہم کو ابھی رد و قبول ہی میں پس و پیش

ہے۔“ (اداریہ، ماہنامہ ”معارف“، عظیم گڑھ۔ شمارہ فروری ۱۹۲۶ء)

وقت اور حالات کے تیور پر نظر رکھنے اور مفید ترین شعبہ عمل کے انتخاب و سبب انتخاب سے متعلق یہ روایت بھی پڑھیں اور غور سے پڑھیں:

ابوالبرکات مولانا سید احمد قادری شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف، لاہور۔ فرزند حضرت مولانا سید دیدار علی محدث آلوری، لاہوری فرماتے ہیں کہ:

”جب اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عمر شریف پچاس (۵۰) برس ہو گئی تو آپ نے اپنی تمام تر توجہ، تصنیف و تالیف کی طرف پھیر دی۔ اور فرمایا:

”ایک دور یعنی نصف صدی گزر گئی۔ زمانے کے حالات بدل گئے۔ اب ہمیں بھی اپنی عادت میں تبدیلی کرنی چاہیے۔“

”چوں کہ لوگ تحریر سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت، تقریر کی بہ نسبت تحریر کی طرف زیادہ توجہ فرمایا کرتے تھے۔“

(ص ۲۴۔ یاد اعلیٰ حضرت۔ مؤلفہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری۔ مکتبہ قادریہ۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور)

بدلتے اوقات و احوال کے تحت اپنے امور و معاملات کا جائزہ لے کر ان کی افادیت میں اضافہ کرتے رہنا ہی بیدار مغزی و مستقبل بینی کی علامت ہے اور اس فکر مستقبل کے جلوے، آپ کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور فرزندان اشرفیہ کی فہرست خدمات میں جگہ جگہ ضیاء بلبلیں گے۔

تقریباً ۷۸-۱۹۷۷ء میں بعض فرزندان اشرفیہ (مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی، مولانا افتخار احمد قادری مصباحی اور راقم سطور یس اختر مصباحی) نے اصلاح نصاب کی طرف توجہ دی اور اس سلسلے میں علمائے کرام کی متعدد میٹنگیں کیں۔ جس کی روشنی میں ایک نصاب مرتب کر کے مع دیگر تفصیلات اسی دور میں شائع کر دیا گیا تھا۔

اصلاح نصاب کا عمل مختلف مراحل سے گذر کر بحمدہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار ہوا۔ اور آج تنظیم المدارس (قائم شدہ ۲۰۰۷ء) کے تحت مرتبہ نصاب، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے علاوہ صوبہ اتر پردیش کے کم از کم پچیس بڑے مدارس میں نافذ و رائج ہے۔ اور اس کا سلسلہ روز افزوں ہے۔

مجلس شرعی، مبارک پور کے قیام اور اس کے زیر اہتمام فقہی سمینار کے انعقاد کے ذریعہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے جو تارتخ ساز فقہی خدمت انجام دی اور اس سلسلے میں اشرفیہ کو جو شرف و تقدّم

واؤلیت حاصل ہے اس سے علمائے اہل سنت بخوبی واقف اور اس کے معترف و مدّاح ہیں۔
 فقہی سمینار کے ذریعہ عصر حاضر کے جدید امور و مسائل کے شرعی و فقہی حل کی طرف
 پیش قدمی کر کے اگر ایک طرف متعدد مشکلات و مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں فقہ
 حنفی کے مطابق ان کی توضیح و تنقیح کی گئی اور جواز و عدم جواز کی حیثیت واضح کی گئی ہے
 تو دوسری طرف نوجوان علما و مفتیان کرام کو بحث و تحقیق اور استنباط و استخراج کے اصول
 و آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ اس فقہی تربیت کے ذریعہ فقہ و افتاء سے دل چسپی رکھنے
 والے نوجوان علما کی اچھی خاصی، تجربہ کار اور مستعد و فعال جماعت تیار ہو چکی ہے۔ اور
 سال بہ سال اس فقہی سمینار کی عظمت و اہمیت اور افادیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
 قدیم فقہی مصادر و مراجع کے ساتھ فتاویٰ رضویہ و بہار شریعت و فتاویٰ امجدیہ
 و فتاویٰ مصطفویہ جیسے جدید مآخذ سے استفادہ اور ان کے اقوال و جویات مفتی بہا
 کے مطابق ہی فقہی سمینار کے فیصلے ہوا کرتے ہیں جن پر شرکائے فقہی سمینار کے دستخط
 ثبت ہوتے ہیں۔

اس فقہی سمینار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شرکاء و حاضرین سمینار کو علمی و فقہی بحث و مباحثہ اور
 سوال و جواب کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کسی عالم و مفتی کو کسی فیصلے سے اتفاق نہیں ہے تو اس
 کو عدم اتفاق کا پورا اختیار دیا جاتا ہے اور فیصلے پر تصدیقی دستخط کے لیے کوئی ادنیٰ جبر و اکراہ بھی روا نہیں
 رکھا جاتا۔ مجلس شرعی مبارک پور کے صدر مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی اور اس کے ناظم مفتی محمد نظام الدین
 رضوی مصباحی ہیں۔

مرکز اہل سنت بریلی شریف میں بھی شرعی کونسل کا قیام عمل میں آچکا ہے جس کے زیر اہتمام
 سال بہ سال فقہی سمینار کا انعقاد جامعۃ الرضا، متھرا روڈ، بریلی شریف میں ہوتا رہتا ہے اور جدید مسائل
 و معاملات پر غور و خوض کر کے ان کے سلسلے میں کوئی شرعی و فقہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔

یہ فقہی سمینار، جانشین مفتی اعظم ہند، حضرت مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری برکاتی رضوی ازہری
 بریلوی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ جس میں شہزادہ صدر الشریعہ، محدث
 کبیر، علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری اور ملک کے دیگر علما و مفتیان کرام شرکت فرماتے رہتے ہیں۔ شرعی

کونسل بریلی شریف کی جانب سے منعقد ہونے والے فقہی سمینار حوصلہ افزا اور خوش آئند ہیں۔ خدا کرے اس کا سلسلہ مدت دراز تک باقی اور جاری رہے۔ آمین! بجاہ حبیبک و رسولک الکرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم۔

چھ سات سال پہلے کی بات ہے کہ نامعلوم اسباب کے تحت حضرت مولانا خواجہ مظفر حسین رضوی و حضرت مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی و حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی و حضرت مفتی محمد مطیع الرحمن مضطر رضوی پورنوی اور راقم سطور یس اختر مصباحی کے نام، فہرست شرکا و مدعوین سے بیک جنبش قلم اجتماعی طور پر خارج کر دیے گئے۔

مجھے اپنے بارے میں اس اعتراف و اظہار و اعلان میں کوئی تکلف نہیں کہ فقہ و افتا میں درک و کمال تو دور کی بات ہے، اوسط بلکہ ادنیٰ درجہ کا بھی علم اور صلاحیت میرے پاس نہیں ہے اس لیے جو ہوا، بہتر ہوا۔ البتہ دیگر حضرات کا کیا جرم و قصور تھا؟ کیا وہ شرکا و مدعوین سمینار کی فہرست کے آخر میں بھی جگہ پانے کے اہل نہیں؟ ع

یہ معما ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا

”مجلس برکات، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور“ کے نام سے چند سال پیش تر ایک اشاعتی شعبہ قائم ہوا جس کے سرپرست امین ملت حضرت پروفیسر سید محمد امین میاں قادری برکاتی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، مارہرہ مطہرہ ہیں۔ اس مجلس برکات کے زیر اہتمام درس نظامی کی پیش تر کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ جو سنی علما و مصنفین کے شروح حواشی سے مزین ہیں۔ مدارس میں مجلس برکات کے مطبوعہ نسخے ہی اب عام طور پر پسند کیے جا رہے ہیں اور انھیں کے ذریعہ طلبہ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔

”خیر آبادیات“ علمی و تحقیقی دنیا میں ایک نئی اصطلاح اور نیا عنوان ہے۔

۲۰۱۱ء میں اہل سنت کے عظیم و جلیل عالم و مفکر و فلسفی اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے ممتاز اور صف اول کے قائد علامہ فضل حق خیر آبادی کے وصال کے ڈیڑھ سو (۱۵۰) سال پورے ہونے پر دہلی و لکھنؤ و پٹنہ و کلکتہ و بھونڈی وغیرہ میں جو کانفرنسیں ہوئیں وہ ابھی کل کی بات ہے۔

”فضلِ حق شناسی کی تحریک“ کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی اسے سب جانتے ہیں کہ یہ بھی فرزندِ انِ اشرفیہ ہی کی سعیِ بلیغ کا نتیجہ ہے۔

حیرت ہوتی ہے کہ سوادِ اعظمِ اہل سنت و جماعت کی وہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت، جس کا ”ردِ وہابیہ“ میں اؤلین اور نمایاں ترین کردار ہے اُس کے ذکر و بیان سے اُن کی زبانیں خاموش اور ان کے قلم خشک کیوں ہو گئے جو دن رات ”ردِ وہابیہ“ کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں؟

”تحریکِ فضلِ حق شناسی“ ہندستان بھر میں پورے زور و شور کے ساتھ چلی اور سوادِ اعظمِ اہل سنت و جماعت کے درمیان اسے بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہ اہل سنت کی جدید تاریخ کا بے مثال کارنامہ ہے۔

اسی ”تحریکِ فضلِ حق شناسی“ کے بطن سے ”تحریکِ اسلاف شناسی“ کا وجود ہوا جسے مارہرہ مطہرہ کی سرپرستی حاصل ہے، اس تحریک کے پہلے مرحلے میں یہ دو بڑے پروگرام ہوئے:

(۱) امامِ اعظمِ ابوحنیفہ سمینار و کانفرنس، گوونڈی۔ بمبئی۔ مورخہ ۲۱، ۲۲، ۲۳ دسمبر ۲۰۱۲ء۔

اس سمینار و کانفرنس کی رپورٹ اور اس کے مضامین و مقالات کا ضخیم مجموعہ بنام ”انوارِ امامِ اعظم“ شائع ہو چکا ہے۔ اس سمینار و کانفرنس کا انتظام و انصرام، خانقاہ قادریہ ایوبیہ، پیراکنک، ضلع کوشی نگر۔ مشرقی اتر پردیش کی طرف سے ہوا۔

(۲) امامِ اعظمِ ابوحنیفہ سمینار و کانفرنس، قیصر باغ لکھنؤ۔ مورخہ ۲۴، ۲۵ مارچ ۲۰۱۳ء۔

اس کانفرنس و سمینار کا اہتمام و انتظام دارالعلوم حنفیہ رضویہ، رنگ روڈ، لکھنؤ نے کیا۔ جس کے کنوینر مولانا محمد اقبال قادری اور قاری محمد احمد بقائی تھے۔ اس سمینار و کانفرنس کے مضامین و مقالات اور دیگر تفصیلات زیر ترتیب ہیں۔

بحمدہ تعالیٰ، بمبئی و لکھنؤ کے یہ پروگرام بے حد کامیاب اور تاریخ ساز ثابت ہوئے۔ دونوں مقامات کے خواص و عوام اور علما و طلبہ کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ ایسا معیاری اور باوقار علمی و تحقیقی پروگرام یہاں اہل سنت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔

امامِ اعظمِ ابوحنیفہ سمینار و کانفرنس بمبئی و لکھنؤ کے بارے میں علما و مشائخ اور مدارسِ اہل سنت کے اساتذہ و طلبہ، سب جانتے ہیں کہ اس کی تجویز و تحریک میں کس کا دل دماغ کا فرما ہے۔ اور یہ بھی جانتے

ہیں کہ شریکِ سمینار علما و مقالہ نگار اہل قلم کی غالب اکثریت، فرزندِ انِ اشرافیہ مبارک پور ہی کی ہے۔
حیرت بالائے حیرت ہے کہ امامِ اہل سنت، فقہِ اسلام، حضرت مولانا الشاہ مفتی محمد احمد رضا حنفی قادری برکاتی بریلوی قُدس سرُّہ نے جس فقہ حنفی کی زندگی بھر تائید و حمایت فرمائی اور اس کے امام، امامِ الائمہ ابو حنیفہ النعمان رَضِیَ اللہ عنہ کا آخری دم تک گن گایا، ایسے امامِ اعظم ابو حنیفہ کی حیات و خدمات پر ہونے والے خالص علمی و فقہی سمینار و کانفرنس پر بھی کچھ پیشانیاں شکن آلود ہیں۔

مسلک کی دن رات دُہائی دینے والے بعض جھنڈا بردار اور ان کے حاشیہ بردار، بدگمانی اور طعن و تشنیع سے اہل سنت کے مذہبی ماحول کو جس طرح پرانگندہ کرنے پر آمادہ ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔

علامہ فضل حق خیر آبادی سے امامِ اعظم ابو حنیفہ تک اور دیگر اکابر و اسلافِ اہل سنت پر ہونے والے سمینار و کانفرنس تک، جن افراد کے دلوں میں تنگی اور دماغوں میں بدگمانی کے جراثیم گُلُّبُلارہے ہیں، انھیں اپنے دل و دماغ کی خبر جلد ترلینی چاہیے اور مائل بہ اصلاح ہو کر ان کا صحیح علاج کر لینا چاہیے۔ یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے جس پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ ورنہ خدا نہ کرے آئندہ کوئی ناخوش گوار صورت پیدا ہو۔ جس کے بعد انھیں کفِ افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔

ذہن نشین رہے کہ منفی ذہن و فکر سے انسان کو خسارہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور مثبت ذہن و فکر، انسان کی کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ”منفی ردِ عمل“ جس کی حیثیت عموماً وقتی و عارضی ہوتی ہے، اس کی نا اہلی و بے عملی کو مثبت فکر و عمل کا سیلاب خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔

اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ وقت کا کارواں کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جسے شریکِ کارواں ہونا ہے، ہو جائے۔ اور پھر اپنی صلاحیت و کارکردگی کے ذریعہ میرِ کارواں بھی بن جائے۔ ورنہ کارواں گزرنے کے بعد غبارِ کارواں اور رہ گزر دیکھ کر اپنا خون جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

یہ محض ایک کارواں سے متعلق بات ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اسی کی شرکت و عدم شرکت پر ہر طرح کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس کارواں میں شرکت ہمیں اور آپ کو بہت سی کامیابیوں سے ہم کنار کر دے گی۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی۔

قارئین کے علم میں یہ بات بھی آجانی چاہیے کہ مخدوم اودھ حضرت شاہ محمد میناچشتی لکھنوی و قطب کوکن حضرت مخدوم مہاراجی و امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی و سرانج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی لکھنوی پر یکے بعد دیگرے سمینار و کانفرنس کا انعقاد ہونا تقریباً طے ہو چکا ہے۔ اسی طرح دیگر اکابر و اسلافِ سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت پر بھی سمینار و کانفرنس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی۔

اسی کے ساتھ قارئین کو یہ خوش خبری دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ (۱) علمائے فرنگی محلی، لکھنؤ کا علمی فیضان (۲) سوادِ اعظم اور سلسلہ ولی اللہی عزیزی (دو جلدیں) کے نام سے راقم سطور کی دو کتابیں قریب التکمیل ہیں۔

تذکرہ اسلافِ حرزِ جاں و راحتِ قلب ہے اور اس سے تکرر و انقباض، آفتِ جاں اور مرضِ قلب ہے۔ جس سے جلد از جلد نجات حاصل کر لینا ہر اُس شخص پر فرض ہے جو کسی طرح بھی اپنی شومی قسمت سے مبتلا ہے۔

وَاللّٰهُ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَهُوَ الشَّافِي وَالْكَافِي وَالْمُعِينُ وَالْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَان۔
اپنے سلیم الطبع قارئین کو اس تحریر کے ذریعہ راقم سطور یہ خوش خبری دینا بھی ضروری سمجھتا ہے کہ جلد ہی عظیم الشان پیمانے پر ایک علمی و فقہی سمینار و کانفرنس (امام احمد رضا سمینار و کانفرنس، بمبئی) کا انعقاد سرزمینِ بمبئی میں ہونے والا ہے جو نہایت عظمت و اہمیت و افادیت کا حامل ہوگا اور اس سمینار و کانفرنس کے ذریعہ ابوحنیفہ، ہند، فقیہ اسلام، امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قُدّس سرّہ کی دینی و علمی خدمات کا مختلف جہتوں سے احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ملک کے معروف علما و اربابِ فکر و قلم

اس ”امام احمد رضا سمینار و کانفرنس“ میں شرکت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی صدر المدرسین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی ہدایت و نگرانی میں اس سمینار و کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ ان حضرات کے معاون کی حیثیت سے راقم سطور بھی شریک سمینار و کانفرنس رہے گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی۔

مذہب و مسلک کے اصول و ضوابط اور سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے مفادات و مصالح پر نظر رکھنا اور ان کے مطابق اپنے ہر فکر و عمل کو مرکوز کرتے ہوئے ان کے دائرے میں ہی انھیں محدود رکھنا یہی وہ شعور و عرفان ہے جو مطلوب و مقصود شرعی ہے۔

اس کے لیے جس علم و فضل، تدبیر و بصیرت، مشاہدہ و تجربہ اور معاملہ فہمی و مستقبل بینی کی ضرورت ہے، اس کے نقوش، اکابر و اسلاف اہل سنت کی کتب و رسائل اور حیات و خدمات ہی میں مل سکیں گے جن کی اقتدا و اتباع ہمارا جماعتی و ملی و شرعی فریضہ ہے۔

اپنے ذاتی خیالات و رجحانات کو جذبات اور نعرہ بازی کی شکل میں پیش کرتے رہنا اور مذہبی و اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کرتے رہنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔

جو قوم و جماعت، فکر و عمل سے عاری ہو کر محض جذباتی نعروں پر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہے اسے کسی کی رہنمائی و مسیحا نفسی بھی زوال و انحطاط اور آخری ہچکی لینے سے روک نہیں سکتی۔

ہم جس مذہب و مسلک کے ماننے والے ہیں وہ آفاقی اور عالم گیر ہے۔ وہ کسی صوبہ و ملک و براعظم میں محدود نہیں۔ وہ ہزار سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے موجود تھا اور ہزار سال بعد بلکہ اس کے بعد بھی زندہ اور باقی رہے گا۔

وہ اُس وقت بھی تھا جب ہندوستان کے موجودہ اور مرؤجہ سلاسل طریقت دنیا میں کہیں موجود نہیں تھے اور اُس وقت بھی رہے گا جب خدا نخواستہ یہ سلاسل طریقت یا ان میں سے کچھ سلاسل اپنی موجودہ شکل میں باقی نہ رہیں۔

اس آفاقی مذہب و مسلک کو کسی خانقاہ یا کسی درس گاہ کی چہار دیواری میں محدود اور مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے مذہب و مسلکِ اہلِ سنت بہر حال رائج و مقدرم ہے اور اسے ہر حال میں رائج و مقدرم ہی رکھا جانا چاہیے۔ اور اہلِ سنت کے ہر سلسلہ علم و طریقت اور ہر خانقاہ و درس گاہ کے لیے اہلِ سنت کے مجموعی مفاد و مصلحت کو پیش نظر رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔

یہ روش کچھ اچھی نہیں کہ دوسروں کی لغزشوں اور خطاؤں کی گرفت میں اتنی تیزی ہو کہ ایران توران کی ہر حرکت پر نظر ہو اور اپنے پاس پڑوس کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ گویا ع

سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر

محدود فکر و خیال کے ساتھ، غیر محدود مفادات و مصالحِ اہلِ سنت کا تحفظ کیوں کر کیا جاسکتا ہے؟ یہ سوال بڑا ہی اہم، بے حد توجہ طلب اور قابلِ غور ہے۔

مسلمانانِ اہلِ سنت کے اجتماعی امور و معاملات کے باب میں اپنے اوپر عائد شدہ فریضہ ہدایت و قیادت سے اغماض و صرفِ نظر کر کے کس طرح اہلِ سنت کا بھلا کیا جاسکتا ہے اور اسے فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے؟ یہ سوال بھی تشویش ناک مرحلے میں داخل ہو کر کسی فوری حل کا ہم سب سے مطالبہ اور تقاضا کر رہا ہے۔

پیری مریدی اور تقریر و خطابت، شرائطِ معبودہ کے ساتھ مفید اور ضروری ہے۔ مگر سوادِ اعظمِ اہلِ سنت کی ہر مشکل و پریشانی کا حل محض پیری مریدی اور تقریر و خطابت نہیں ہے۔ نہ ہی صرف تدریس اور تحریر ہے۔

ان سب کے ساتھ کچھ اور بھی سوچتے اور کرتے رہنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہر شعبہ حیات میں سوادِ اعظم کی رہنمائی کرتے رہنا علما و مشائخِ کرام کا ہمہ وقتی فریضہ ہے۔ دین، نام ہی ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی کا۔ اور یہ خیر خواہی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی مسلسل اور ہمہ جہت رہنمائی کی جاتی رہے۔ اور اگر یہ فریضہ انجام دینے میں قصور و فتور ہے تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ اپنے فرائض کی تکمیل کے ہم اہل بھی ہیں یا نہیں؟

اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ہمیں اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور ان کی دینی و علمی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔

اپنے اکابر و اسلاف کرام کو جاننا، ان کی خدمات سے واقف رہنا اور دوسروں کے سامنے ان کا تعارف کرانا، یہ ہمارا مذہبی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔

جس طرح کوئی سعید و صالح اولاد، کوئی نیک بخت لڑکا، اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور ذکر و تعریف سن کر قلبی مسرت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ، اپنے اکابر و اسلاف کا۔ اور جتنی بھی نمایاں اور ممتاز اسلامی شخصیات ہیں، ان سب کا حسبِ ضرورت واہمیت و افادیت ذکر و بیان ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تاکہ نئی نسل بھی ان سے واقف ہو۔ اور یہ وراثت نسل در نسل آگے کی طرف منتقل ہوتی رہے۔

سَوَادِ عَظَمِ اہلِ سُنَّت و جماعت کے فقہی مذاہب اربعہ (حنفیت و شافعییت و مالکییت و حنبلیت) اور جملہ طُرُق و سلاسلِ تصوف و طریقت، مثل قادریہ و چشتیہ و نقشبندیہ و سہروردیہ و رفاعیہ و شاذلیہ اور ان سے وابستہ جملہ قدیم و جدید علما و فقہاء و فضلا و صوفیہ و مشائخ کرام و مصلحین اُمت و داعیانِ اسلام جو مذہب و مسلکِ سَوَادِ عَظَمِ اہلِ سُنَّت و جماعت پر استقامت کے ساتھ حمایت و تائیدِ اسلام و خدمتِ دینِ حنیف و نشر و اشاعت و ترویجِ مذہب و مسلک و مشرب کے کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کسی بھی خطہ اور علاقہ میں اخلاص و دیانت کے ساتھ مصالح و مفاداتِ مِلَّت و جماعتِ حق و اہلِ حق و نصرت و اعانتِ سَوَادِ عَظَمِ میں مشغول و مصروف تھے اور آج بھی سرگرم ہیں، ان سب کے ساتھ حُسنِ ظن، ان سب کی تحسین و تشجیع، ان سب کی ممکن نصرت و حمایت و اعانت و امداد، اور ان سب کے حق میں جذبہ خیر اور ان کا ذکر خیر، سَوَادِ عَظَمِ کے ہر فرد پر حسبِ صلاحیت و وسعت و استطاعت، نہایت اہم مذہبی و ملی فریضہ، انفرادی و اجتماعی شعور و ادراک و علم و عرفان کی واضح علامت، اور دینی و دنیوی فوز و فلاح

وسعدت و نجات کی بہترین ضمانت ہے۔

آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ قوم و ملت و جماعت کی قیادت بڑا عظیم اور اہم منصب ہے۔ عمومی طور سے کسی بھی رہنمائی کو قیادت کہہ سکتے ہیں لیکن خصوصی بلکہ اصطلاحی طور سے قوم و ملت و جماعت اور ملک کی صحیح اجتماعی رہنمائی و رہبری کرنے کو قیادت کہتے ہیں۔ کسی بھی اجتماعی مسئلہ میں ملت و جماعت اور قوم و ملک کے افراد کی جو صحیح رہنمائی کرے یا باشعور و بیدار مغز افراد جس سے رہنمائی و رہبری کے طالب ہوں، وہ قائد کہا جاتا ہے۔ مثلاً

تحریک خلافت و تحریک ترک موالات و تحریک ہجرت (۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۱ء) کے ہنگامہ خیز دور میں فقہ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی و حجت الاسلام مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی و مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی بریلوی و علامہ سید سلیمان اشرف علی گڑھی و صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی و دیگر علمائے اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی مسلسل تحریروں و تقریر کے ذریعہ جس طرح قوم و ملت کی صحیح اور بروقت رہنمائی و رہبری فرمائی، اُسے قیادت کی اعلیٰ مثال قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس کی روشنی میں اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ ع قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ لیکن یہ صفت بڑے وسیع علم و مطالعہ و تدبیر و بصیرت و تجربہ و مشاہدہ و معاملہ فہمی و مستقبل بینی کے بعد ہی کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور ع جگرخوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ع جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی دینی و دنیوی فوز و فلاح کی ضمانت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاریں اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے مفادات و مصالح کا حتی الامکان خیال و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نمونہ فکر و عمل بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت حق اور بصیرت و استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت اسلام و سنت کی بیش از بیش توفیق سے نوازے۔ آمین! بجاء حبیبك سيد المرسلين عليه الصلوٰۃ والسلام۔

مؤرخہ

یکم رجب المرجب ۱۴۳۲ھ
۱۲ مئی ۲۰۱۳ء۔ بروز یکشنبہ

نیس اختر مصباحی
بانی و صدر دار القلم، دہلی

”سَوَادِ اعْظَمِ کَانْفَرَس“ کا صدارتی خطاب

خطاب : مولانا یسٰ آختر مصباحی
ترتیب : محمد ارشاد عالم نعمانی مصباحی

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَبْدَعَ الْاَفْلَاكَ وَالْاَرْضَيْنِ وَالصَّلٰوَةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی مَنْ
كَانَ نَبِيًّا وَّآدَمَ بَيْنَ السَّمٰوٰتَيْنِ وَالْطُّيْنِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ !
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۔

محترم سامعین! ”سَوَادِ اعْظَمِ“ کے نام سے اس تاریخی کانفرنس کے انعقاد پر ہم سب سے پہلے
قاری سبطین رضا قادری ایوبی (خانقاہ قادریہ اُیوبیہ - پیراکنک - ضلع کوشی نگر - مشرقی اتر پردیش) کو
ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس اہم موضوع پر کانفرنس کا انعقاد (بتاریخ ۳ جمادی الاولیٰ
۱۴۳۳ھ / ۲۷ مارچ ۲۰۱۲ء) کر کے جماعتِ اہلِ سُنّت، سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنّت کے تعارف و تذکرہ و
تشہیر کے لیے نہایت تاریخی اور مفید قدم اُٹھایا ہے۔

آپ کی اس سرزمین پر ”سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنّت“ کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس ”سَوَادِ اعْظَمِ
کانفرنس“ (جسے حضرت مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی و حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی
اور مولانا فروغ احمد اعظمی مصباحی نے خطاب فرمایا۔) کے اثرات اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وسیع اور ہمہ گیر سطح پر
ہوں گے اور اس نام سے ملک کے دیگر مقامات پر بھی کانفرنسیں منعقد ہوں گی۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی
اعزاز و افتخار کی بات ہے۔

”سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنّت و جماعت“ یہ ہمارا نام ہے جو الفاظِ حدیث سے مُستنبط اور ماخوذ ہے۔
ایک حدیث مبارک جسے آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے:
اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَانَّهُ، مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ۔ سَوَادِ اعْظَمِ کی اقتدا و اتباع کرو،
کیوں کہ جو اس سے الگ ہو وہ جہنم میں گیا۔

”سَوَادِ اعْظَمِ“ کا لفظ سن کر بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ”سَوَادِ اعْظَمِ“ کا مطلب کیا ہے؟
معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟

”سَوَادِ اعْظَمِ“ کہتے ہیں، بڑی جماعت کو، جمہور اُمت کو۔ سَوَادِ اعْظَمِ کا یہ لفظ، حدیثِ رسول سے

ماخوذ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔ رسول اکرم صَلَّی اللہ علیہ و سَلَّم نے ارشاد فرمایا:
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری
سُنَّت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سُنَّت کی پیروی کرو، ان کے ساتھ وابستہ رہو۔
اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اہل سُنَّت کہتے ہیں۔ گویا یہ سَوَادِ اعظم اور یہ اہل
سُنَّت، دونوں ”سُنَّت“ نام ہیں۔

ایک حدیث میں ہے: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ۔

اور دوسری حدیث میں ہے: يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ۔

ان احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ رہنے کی تاکید و ہدایت اور جماعت کے لیے
نُصرتِ الہی کی بشارت ہے۔ اس طرح پورا نام ہوا ”سَوَادِ اعظم اہل سُنَّت و جماعت۔“
اہل سُنَّت و جماعت کون ہیں؟ سَوَادِ اعظم کون ہیں؟ ایک حدیث ہے جس میں رسول پاک
صَلَّی اللہ علیہ و سَلَّم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:
”يَا اُمَّتْ، تَهْتَرِفُونَ فِي بَيْتِي“ سارے فرقے جہنم میں ہوں گے
سوائے مِلَّتِ واحدہ کے، ایک مِلَّت کے۔

سوال کیا گیا حضور اکرم صَلَّی اللہ علیہ و سَلَّم سے کہ وہ مِلَّت کون سی ہوگی؟ آپ نے ارشاد
فرمایا: مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي۔ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس پر گامزن رہنے والے ہی جنتی ہیں۔
دعویٰ ہر فرقہ کا ہے کہ ”مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي“ کا مصداق ہم ہیں۔ سَوَادِ اعظم ہم ہیں۔
اہل سُنَّت ہم ہیں۔ اس کا پتہ کیسے چلے؟

سَوَادِ اعظم صحیح معنی میں کون ہیں؟ اہل سُنَّت کون ہیں؟ اس سلسلے میں اہل سُنَّت کے نہایت عظیم
المرتبہ محدث، امام المحدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے اَشِعَّةُ
اللَّمَعَاتِ شرح مشکوٰۃ میں۔ اور انھوں نے فرمایا ہے کہ:

اس سے پہلے کی جتنی بھی اہم کتابیں (تفسیر وحدیث وفقہ وغیرہ کی) ہیں، اکٹھا کر لی جائیں اور ان
کی روشنی میں تحقیق کر کے نتیجہ نکالا جائے تو یہ اہل سُنَّت ہی سَوَادِ اعظم ہیں۔ اور یہی ”مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي“
کا مصداق ہیں۔ تفسیر وحدیث وفقہ وکلام کی صدیوں قدیم کتابوں سے یہی ثابت ہے۔“
اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! کل بھی ہم سَوَادِ اعظم تھے اور آج بھی سَوَادِ اعظم ہیں۔ یہاں تک کہ جب شاہ محمد

اسمعیل دہلوی (متوفی ۱۲۴۶ھ/۱۸۳۱ء) کی تقریروں اور تحریروں کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑی، فرقہ وہابیہ کی ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۴ء میں، اُس وقت بھی جامع مسجد دہلی کے اندر جو مباحثہ اور مناظرہ ہوا اُس کی روداد بیان کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد نے کہا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے ”آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی“۔ عبدالرزاق بلخ آبادی ندوی نے جسے مرتب کیا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے یہ کہا ہے کہ: شاہ اسمعیل دہلوی سے یہ مباحثہ جو ہوا اس میں سارے علمائے دہلی ایک طرف تھے اور شاہ اسمعیل دہلوی اور ان کے ماننے والے ایک مولوی عبدالحی (بڈھانوی) دوسری طرف۔

اور ابوالکلام آزاد کے بقول: شاہ منور الدین دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس مناظرہ کے انعقاد کے سلسلے میں اور شاہ اسمعیل کے تعاقب میں پیش پیش تھے۔

مولانا شاہ مخصوص اللہ دہلوی و مولانا شاہ محمد موسیٰ دہلوی فرزند ان شاہ رفیع الدین دہلوی، فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، و علاوہ فضل حق خیر آبادی و مولانا رشید الدین خاں دہلوی تلامذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر علمائے مشائخ سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت نے شاہ محمد اسمعیل دہلوی (متوفی ۱۸۳۱ء) اور ان کے ہم خیال مولوی عبدالحی بڈھانوی (متوفی ۱۸۲۸ء) کو مباحثہ جامع مسجد دہلی (۱۲۴۰ھ/۱۸۲۴ء) میں بالکل عاجز و ساکت و لا جواب کر دیا۔

گویا ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۴ء میں بھی سوادِ اعظم، اہل سنت و جماعت ہی تھے۔ اور اس سے جو الگ ہوئے اُن میں قابل ذکر جو جامع مسجد کے مباحثہ میں نام تھا وہ صرف دو تھے۔ اور ان دونوں کے بالمقابل سارے کے سارے علمائے مشائخ کرام، سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت تھے۔

یہ ہندوستان کے ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۴ء کی بات ہے۔ اور ہندوستان کے اندر سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے نمائندہ وہ علمائے مشائخ کرام بھی ہیں، مختلف صدیوں اور ادوار کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت صوفیہ و مشائخ کرام کے ذریعہ زیادہ ہوئی۔ جن میں یہ حضرات نمایاں ہیں:

حضرت داتا گنج بخش ہجویری لاہوری، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی، حضرت مخدوم علی احمد علاء الدین صابر کلیری، حضرت مخدوم سید اشرف جہاں گیر سمنانی، حضرت مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری اور اس طرح کے دیگر اکابر صوفیہ و مشائخ کرام۔ یہ سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے پیشوا اور ہنما و قائد و سالار تھے۔ اور دُنیا جانتی ہے کہ یہ سارے کے سارے صوفیہ و مشائخ کرام سنی تھے۔ اور سنی ہونے کے ساتھ خفی بھی تھے۔

لوگ آج کل بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اتحادِ اُمت کی اور اتحادِ بین المسلمین کی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ:

یہ شخصیات جن کے ذریعہ ہندوستان کے اندر اسلام کی روشنی پھیلی، ان کے مذہب و مسلک پر سب لوگ آجائیں تو خود بخود ساری اُمت کا اتحاد ہو جائے گا۔ اس کے لیے کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔

یہ تو ماضی کی بات ہے۔ ابھی حجاز مقدس کی بات چل رہی تھی۔ ۸۳، ۱۹۸۲ء کی بات ہے۔ میں مسجدِ نبوی شریف (مدینہ طیبہ) سے عصر کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا۔ باہر، بابِ مجیدی کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت کدے کی طرف۔ جن سے نجدی قاضی سے مباحثہ کی ایک بات حضرت علامہ (محمد احمد اعظمی مصباحی) مصباحی نے بیان کی۔ میں انھیں کے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ہندوستانی ندوی اصلاحی مل گیا، جو مجھے ہندوستان ہی سے جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ: یہاں تو سب آپ ہی کے لوگ نظر آتے ہیں۔“

وہ مدینہ یونیورسٹی میں لکچرر تھا اور کئی سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم تھا۔ اس نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ: ”یہاں تو آپ ہی کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔“

”آپ ہی کے لوگ“ کا مطلب یہ ہے کہ سنی زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اُس سے کہا کہ: یہاں ہمارے لوگ نہیں تو کیا تمہارے لوگ نظر آئیں گے؟ تو یہ مدینہ طیبہ کا حال اُس زمانے (۸۳، ۱۹۸۲ء) میں بھی تھا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ میں سب کے سب یا اکثر وہابی ہی ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں۔ سعودیہ کے دو حصے اور دو علاقے اور دو خطے ہیں۔ ایک کا نام ہے نجد اور ایک کا نام ہے حجاز۔ یوپی اور بہار سمجھ لیجیے۔ نجدی حصے (ریاض، ظہران، دمام، عسیر، احسا وغیرہ) میں وہابی رہتے ہیں۔ حجاز کا حصہ جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدّہ اور طائف ہیں۔ یہاں کی قدیم آبادی پہلے بھی سنی تھی اور آج بھی سنی ہی ہے۔

صرف حکومتی عہدوں اور مناصب پر نجدیوں کے منتخب افسر اور مساجد میں ان کے مقرر امام و مؤذن ہوتے ہیں۔ اس لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہی زیادہ ہیں۔

حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو اصلی حجازی ہیں وہ پہلے بھی سنی تھے اور آج بھی سنی ہیں۔ اور ابھی حضرت شیخ محمد بن علوی مالکی جن کا ۲۰۰۴ء میں انتقال ہوا ہے، حرمین طیبین کے جلیل القدر خاندانی محدث و عالم دین و شیخ طریقت تھے۔ انھوں نے سارے نجدی شیوخ کو چیلنج کیا تھا کہ: جو

مجھ سے بحث کرنا چاہے، بحث کر لے۔ میں اہل سنت کی حقیقت ثابت کر دوں گا۔“
لیکن کوئی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اور ان کا ادب و احترام اتنا زیادہ تھا کہ خود سعودی حکومت بھی ان کی طرف آنکھ اٹھانے اور ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت و ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ ماضی قریب اور آج کا حال ہے حجاز مقدس کا۔

وہاں پر صرف حکومتی سطح پر قبضہ ہے نجدیوں کا، عوامی سطح پر آج بھی سینکڑوں، ہزاروں گھروں میں میلاد شریف ہوتا ہے اور میں خود مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ سے لے کر ریاض تک بہت سی محافل میلاد میں شرکت کر چکا ہوں۔

آج کی یہ ”سوءِ ادا عظیم کانفرنس“ جو درحقیقت ”سوءِ ادا عظیم اہل سنت و جماعت کانفرنس“ ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے منعقد ہوئی ہے کہ جو قدیم سوءِ ادا عظیم ہے، جو قدیم اہل سنت ہیں، ان کی راہ پر سب لوگ آجائیں۔ یہ بعد کے جنوزائیدہ مسالک اور مسائل ہیں۔ یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ان کا کوئی وجود ہی کہیں باقی نہیں رہ جائے گا۔

اہل سنت و علمائے اہل سنت کے تعلق سے اپنی لاعلمی بلکہ عناد و مخالفت کی وجہ سے معاہدین و مخالفین کی طرف سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ:
”مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے اپنی تحریروں کے ذریعہ ہندوستان کے اندر مسلکی اختلاف پیدا کیا اور اسے پروان چڑھایا۔“

ان ناواقفوں یا مخالفوں کو معلوم نہیں کہ ۱۲۴۰ھ / ۱۸۲۴ء میں جب تقویۃ الایمان (جس کی تالیف کئی سال پہلے ہی ہو چکی تھی اور نقل و نقل لوگوں تک پہنچتی رہی) منظر عام پر آئی تو سب سے پہلا اس کا تحریری جواب ۱۲۴۰ھ ہی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد رشید حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا۔ اور ۱۲۴۰ھ / ۱۸۲۴ء میں تقویۃ الایمان کے پیدا کردہ مسائل کے خلاف علمائے اہل سنت نے جامع مسجد دہلی میں شاہ محمد اسماعیل دہلوی (متوفی ۱۲۴۶ھ / ۱۸۳۱ء) سے مناظرہ کر کے اسے لا جواب کیا۔

اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاریخی حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ:
اس سٹی وہابی مناظرہ جامع مسجد، دہلی میں نہ بدایوں کا کوئی شخص (عالم دین) تھا، نہ بریلی کا۔ (امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی پر ”مسلکی اختلاف پیدا کرنے کا الزام“ نہایت لغو اور باطل ہے جس کی تردید و تغلیط کے لیے اس حقیقت کا اظہار کافی ہے کہ بتیس (۳۲) سال بعد ۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۶ء میں امام احمد رضا

کی ولادت ہوئی۔ جب کہ خود آپ کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی قادری برکاتی بریلوی کی بھی اس مناظرہ (۱۲۴۰ھ/۱۸۲۴ء) کے چھ (۶) سال بعد ۱۲۴۶ھ/۱۸۳۰ء میں ولادت ہوئی تھی)

بدایوں و بریلی میں متعدد جلیل القدر علمائے تھے۔ ان کی بہت ساری دینی و علمی خدمات ہیں۔ لیکن اس تعلق سے جامع مسجد دہلی میں جو کچھ ہوا اُس میں صرف علمائے دہلی شریک تھے اور انھوں نے ان نئے (دہابی) خیالات کا رد و ابطال کیا۔

دوسرا تاریخی مناظرہ ”براہین قاطعہ“ مؤلفہ مولانا خلیل احمد انپٹھوی سہارن پوری و مصدقہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی ایک توہین آمیز عبارت کے خلاف ہوا۔

۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء میں بھاول پور، پنجاب (موجودہ پاکستان) کے اندر ہونے والے اس مناظرہ میں ایک طرف سنی علمائے پنجاب تھے اور دوسری طرف دیوبندی علمائے سہارن پور۔ بدایوں اور بریلی کا کوئی عالم اس سنی دیوبندی مناظرہ میں بھی شریک نہیں تھا۔

علمائے پنجاب کی طرف سے حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری اور علمائے سہارن پور کی طرف سے مولانا خلیل احمد انپٹھوی سہارن پوری مناظر تھے۔ مناظرہ بھاول پور، پنجاب کی تفصیلی روداد ”تقدیس الؤکیل عن توهین الرشید والخلیل“ مؤلفہ مولانا غلام دستگیر قصوری، پاک و ہند سے شائع ہو چکی ہے۔

اہل سنت کے درمیان مختلف ادوار میں مختلف شخصیتیں جلوہ گر ہوتی رہیں اور انھوں نے اپنے اپنے طور پر نمایاں دینی و علمی خدمات انجام دیں۔ ادھر آخری دور میں سب سے نمایاں اور ممتاز خدمات، فقیر اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی علیہ الرحمۃ و الرضوان کی ہیں۔ جن کی خدمات کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔

ہندوستان کے اندر ہماری جو شخصیات ہیں اور ہمارے جو نظریات ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہیں اور ان کا تسلسل، ہماری شخصیات کا، قدیم دینی و روحانی مراکز کے ساتھ خانوادہ ولی اللہی عزیزی دہلی و خانوادہ فرنگی محل لکھنؤ اور بدایوں، پھر بریلی، ان سب دینی و علمی مراکز کے علمائے مشائخ کرام کے ذریعہ ہماری شخصیات کا تسلسل ہے۔ اور ہمارے نظریات کا تسلسل، اور ہمارے جو عقائد اور معمولات ہیں وہ سب مشہور و معروف ہیں۔ جنہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

سوا اعظم سے الگ ہٹ کر ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۴ء میں جو علمائے سامنے آئے اور جو نظریات سامنے آئے وہ بالکل نوزائیدہ ہیں۔ سوا اعظم سے بالکل الگ ہٹ کر ہیں۔ تو وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم

کسی سے جدا نہیں ہوئے ہیں۔ بلکہ اپنی اصل سے، اپنی جڑ سے، اپنے وجود سے وابستہ، ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اور ہندوستان سے لے کر خرمین طیبین تک ہمارا تسلسل، شخصیات بھی اور نظریات بھی ہر طرح سے قائم اور باقی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان نظریات کو، اپنی ان شخصیات کو تسلسل کے ساتھ جانیں بھی اور ان کا ذکر و بیان بھی کریں۔

اپنے اکابر و اسلاف کو جاننا، ان کی خدمات کا تعارف کرانا، یہ ہمارا مذہبی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔ اور جس طرح سے کوئی سعید اور صالح اولاد، کوئی نیک بخت لڑکا، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے اور تعریف سننے پر خوش ہوتا ہے، ہم کو بھی اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ اپنے اسلاف کا اور جتنی بھی نمایاں اور ممتاز اسلامی شخصیات و افراد ہیں، حسب ضرورت و اہمیت و افادیت سب کا ذکر و بیان کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل ان سب سے واقف ہو۔ اور یہ وراثت نسل در نسل آگے کی طرف منتقل ہوتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نام جب نئی نسل کے سامنے آئے تو یہ نوجوان پوچھیں کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ جیسا کہ ”سَوَادِ اعْظَم“ کا لفظ جب پہلی مرتبہ یہاں آپ کے سامنے آیا تو آپ چونک گئے کہ ”سَوَادِ اعْظَم“ کیا چیز ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ شخصیات کا، نظریات کا بار بار ذکر ہونا چاہیے، ان کا تعارف و تذکرہ کرنا اور کرنا چاہیے اور ان سے وابستہ رہ کر آگے کا جو کام ہے دینی، علمی وہ کرتے رہنا چاہیے۔

آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ”سَوَادِ اعْظَم کا نفرنس“ سے بانی خانقاہ اور بانی ادارہ حضرت مولانا محمد ایوب شریف قادری صاحب علیہ الرحمۃ و الرضوان کی روح یقیناً خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے لڑکوں نے، میرے اہل خانہ نے، میرے مُریدین، مخلصین، متوسلین اور محبین نے میرے چھوڑے ہوئے کام اور مشن کو آگے بڑھایا اور اسے ترقی دی۔ یہ ان کے لیے ایک بے حد روحانی مسرت کی بات ہوگی اور وہ اپنی قبر میں یقیناً خوش ہوں گے۔ اس طرح کا کام یہاں کے جو متعلقین و منتظمین ہیں ان کو آئندہ بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا دینی و علمی فریضہ ادا ہوتا رہے اور ان کے بزرگوں کی روحیں بھی خوش ہوتی رہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

(خطاب در ”سَوَادِ اعْظَم کا نفرنس“ منعقدہ شب سہ شنبہ ۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ / ۲۷ مارچ ۲۰۱۲ء۔ بمقام پیراکنک۔ ضلع کوشی نگر۔ مشرقی اتر پردیش۔ انڈیا)

مارچ ۲۰۱۲ء۔ بمقام پیراکنک۔ ضلع کوشی نگر۔ مشرقی اتر پردیش۔ انڈیا)

